

اسمعیلیہ

بوہریوں اور آغاخانوں کا تعارف
(تاریخ کی روشنی میں)

معہ تقریظ
مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ

مؤلفہ : سیدہ تنظیہ حسین

ناشر

ڈاکٹر محمد عبدالرحمن عصفری

مؤنٹیس و منڈیر

الرحمن کتب خانہ

قیمت ۵۰ روپے

۷/۷، گلبرگ پورٹ آفس، لیاقت آباد

اکبر ایسی ۷۵۹۰۰

فہرست عنوانات

صفحہ نمبر	موضوع (موضوعات)	صفحہ نمبر	موضوع (موضوعات)
۴۳	پہلا اخلاق	۹	احتراف
۴۳	دوسرا اخلاق	۱۰	مقاصد اشاعت
۴۴	تیسرا اخلاق		تقریباً از مولانا سید ابوالحسن
	عقیدہ لامت (ائمہ عشری)	۱۳	علی ندوی
۴۶	کاجمالی بیان		پیش لفظ
۴۷	اسماعیلیہ کا عقیدہ لامت	۱۶	از مولانا عبدالرشید نعمانی
۴۷	اسماعیلیہ کے مختلف نام		مقدمہ
۴۹	اسماعیلیہ اقدار کے مختلف ادوار	۱۸	از مولانا محمد یوسف لدھیانوی
۴۹	فاطمی لام / خلیفہ	۲۳	تشریحات
۵۰	باب سوم - اسماعیلیہ کی شاخیں		پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی مرحوم
۵۱	فاطمی (مغربی اسماعیلی)	۳۰	سے متعلق
۵۲	فاطمیوں کی شاخیں / درود زیہ	۳۲	باب اول - عرض مؤلف
۵۳	نزلیہ یا نزاری (مشرقی اسماعیلی)		اسماعیلیوں سے متعلق لٹریچر
۵۴	خوجے	۳۲	کی قلت و کمیابی
۵۵	لام شاہی / ست پنتھی	۳۹	باب دوم - اسماعیلیت کی ابتدا
۵۵	مستعلویہ یا اسماعیلیہ (طیبی)	۳۹	اسلام میں شیعیت کا آغاز

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۷	وآستان و شخص بشری کا ظہور	۵۶	نزاریوں (آقا خانیوں میں)
۶۸	دنیا میں ۲۸ بہترین اشخاص اور	۵۷	حالیہ اختلاف
۶۸	صاحب جبرہ لداعیہ	۵۷	باب چہارم۔ اسماعیلیہ کے
۶۸	دور کشف۔ دور قدرت	۵۷	اعتقادات
۶۹	حضرت آدم اور ان کی حقیقت	۵۸	اسماعیلی علوم۔ علوم تاویل
۶۹	دور ستر میں مستود عین یعنی	۶۲	تاویل کے چند نمونے
۶۹	انبیاء کا قیام	۶۲	اسماعیلی تاویلات کے مأخذ
۷۱	ائمہ کے اوصاف بالخصوص خدا	۶۲	تاویلات سے متعلق ”ایوانو“
۷۱	کے اوصاف سے متصف ہونا	۶۳	کی رائے
۷۲	تاجم القیامہ اور اس کا ظہور۔	۶۳	تاویلات کے اثرات خو
۷۲	علم حقیقت کے مأخذ	۶۳	اسماعیلیوں پر
۷۲	علم حقیقت میں ہندی فلسفہ	۶۴	تاویلات کی حیثیت
۷۳	کی نشاندہی	۶۵	علم حقیقت
۷۵	قدیم یونانی فلسفہ کی نشاندہی	۶۶	عقل اول
۷۹	علم حقیقت میں تضاد و تناقض	۶۶	عقل ثانی و ثالث یا عقل عاشر
۸۰	علم فقہ اسماعیلی دعوت کا نظام	۶۶	دوسری سات عقلیں
۸۲	اسماعیلی دعوت کے مدارج	۶۶	ہیولی اور جسم کلی۔ تخلیق زمین
۸۳	پہلی دعوت۔ دوسری دعوت		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۰۱	اعمال شریعت کی طرف واپسی	۸۴	تیسری دعوت - چوتھی دعوت
۱۰۲	ایران میں نزاری اقتدار کا خاتمہ		پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں
	بد صغیر میں نزاریوں و اعیوں -	۸۵	نویں دعوت
۱۰۳	پیروں کا کردار	۸۸	اسماعیلی دعوت کے اثرات
	نور الدین یا نور شاہ	۸۹	اسماعیلی عقائد میں ایرانی اثرات
۱۰۴	پیر شمس شاہ شمس الدین	۹۱	اسماعیلیہ کی خصوصیات
۱۰۵	گننان کیا ہے پیر و داعی صدر الدین	۹۲	اسماعیلیہ کے بنیادی عقائد
۱۰۶	پیر کبیر الدین	۹۳	رسالت - قرآن پاک
۱۰۷	نزاری پیروں کی خصوصیات		باب پنجم - اسماعیلی فرقوں کی
	نزاری پیر اور قیہ - ایک حیرت انگیز	۹۵	موجودہ کیفیات
۱۰۸	قیہ جو چار سو سال تک راز رہا		دروزیہ - دروزیہ کا مذہب
۱۱۰	آغا خانوں، نزاریوں کی مذہبی کتابیں	۹۶	دروزیوں کی کتابیں
۱۱۰	گننان کا نمونہ	۹۷	دروزیوں کے مذہبی اصول
۱۱۱	پندیات جو انوردی، دس اوتار	۹۸	عقال اور جہال
۱۱۲	قرائین اسلامی شعار اور آغا خانی		اعمال شریعت سے متعلق نزاریوں
	نزاریوں (آغا خانوں) کے	۹۹	کے عقائد
۱۱۳	دیگر اعمال		امام حسن علی ذکرہ السلام کی
۱۱۳	حاضر امام کو رومات کی ادائیگی	۱۰۰	نسبی حیثیت

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۱۴۳	قرامطہ (مساجد کا جلا نا اور تاج کا مسلسل قتل)	۱۱۳	آغا خانوں کا حکومت مدطانیہ سے خصوصی تعلق
۱۴۴	۱۱۵ بیت اللہ شریف کی بے حرمتی اور حجر اسود کی معلق	۱۱۵	مستعلویہ (بوہرے) یا اسماعیلی (جینی)
۱۴۶	۱۱۸ قرامطہ کی سرگرمیاں ہندوستان میں	۱۱۸	فاطمی۔ مستعلویہ اور ظاہری شریعت
۱۴۷	۱۱۹ دروزیہ (مسلمانوں کے بدترین دشمن)	۱۱۹	مستعلویہ کی مقدس کتابیں
۱۴۸	۱۱۹ ہر نفس باطنیہ (اسماعیلی) کا صلیبوں سے تعاون	۱۱۹	موجودہ اسماعیلی فرقوں کے مجموعی اعتقادات
۱۴۸	۱۲۰ اسماعیلی (نزاری) یا مشرقی اسماعیلی (اکابر کا قتل)	۱۲۰	بیادری عقائد۔ توحید۔ رسالت
۱۴۸	۱۲۱ ایک سوال حسن بن صباح کی زندگی	۱۲۰	قرآن پاک
۱۴۹	۱۲۲ ایک مستشرق کی نظر میں	۱۲۰	نبی اور امام۔ اسماعیلیہ (قرامطہ)
۱۴۹	۱۲۳ ہر صغیر میں نزاری لامتناہی کا متقی کردار	۱۲۱	اسماعیلیہ (فاطمی) اور دروزیہ
۱۴۹	۱۲۳ خلافت عثمانیہ کے خلاف آغا خان	۱۲۱	اسماعیلیہ (فاطمی) مستعلویہ
۱۴۸	۱۲۳ سوئم کی مدطانیہ نوازی	۱۲۲	اسماعیلیہ (فاطمی) (نزاریہ)
۱۴۸	۱۲۳ فاطمیوں یا مغربی اسماعیلیوں کا	۱۲۳	یا آغا خانی
		۱۲۳	حضرت علیؑ کے متعلق نزاریوں کا عقیدہ
		۱۲۳	باب ششم۔ تاریخ میں اسماعیلیوں کا متقی کردار

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۵۳	شاندار محل	۱۳۹	منفی کردار
۱۵۵	ائمہ کے لئے سجدے اور صلوٰۃ		تحریر ہوئی ہے حرمتی میں فاطمیوں
۱۵۶	ائمہ سے ملاقات	۱۳۹	(مغربی اسماعیلیوں) کا تعاون
	ائمہ معصومین سے متعلق دلچسپ		مغربی اسماعیلیوں کا صلیبیوں
	روایات - حضرت اسماعیل بن	۱۴۰	سے تعاون
۱۵۸	حضرت جعفر صادق		اسماعیلیہ کے منفی کردار کے محرکات
۱۵۹	حادث نسب کا خلاصہ	۱۴۲	(عرب و عجم کی کشمکش)
	مستعلویہ آخری امام طیب		اسماعیلیہ کے منفی کردار کے
۱۶۱	کے متعلق روایات	۱۴۶	اثرات
	ائمہ معصومین سے متعلق مزید		باب ہفتم - فاطمی ائمہ معصومین کا
۱۶۲	دلچسپ حالات		سیاسی کردار اور ان سے متعلق غیر
	باب ہشتم - عیبی جملہ بگفتنی	۱۴۸	یقینی معلومات
۱۶۵	ہنرش نیزجو	۱۴۸	امام / خلیفہ عبید اللہ المہدی
۱۶۶	جامع اذہر	۱۵۰	امام ابو القاسم محمد القائم بامر اللہ
۱۶۷	دار الحکمت	۱۵۰	امام ابو طاہر اسماعیل المنصور بامر اللہ
۱۶۷	رسائل اخوان الصفاء	۱۵۰	امام ابو تہیم معد العز الدین اللہ
	اخوان الصفاء کی حقیقت خود	۱۵۱	امام ابو علی الحسین الحاکم بامر اللہ
۱۶۸	ان کی زبان سے		فاطمی خلفاء کی زندگی کے دیگر
	اشاعت اسلام میں اسماعیلیوں	۱۵۳	پہلو

صفحہ	عنوان	صفحہ	صفحہ
۱۸۶	امامیہ یا اہل تشیع کی ابتدائی کیفیت	۱۷۰	کچا حصہ (ہندوستان میں)
۱۸۷	امامیہ میں اتحاد کا فقدان		باب ستم - سن تو سہی جہاں میں
۱۸۷	امامیہ میں پہلا اختلاف	۱۷۳	ہے تیرا افسانہ کیا!
۱۸۸	امامیہ میں دوسرا اختلاف	۱۷۳	ڈیج عالم ڈی غوریہ کہتا ہے
۱۸۹	امامیہ میں تیسرا اختلاف	۱۷۴	اسٹیلے لین پول کہتا ہے
	بنی ہاشم کی نظریہ امامت سے	۱۷۵	ڈاکٹر زاہد علی لکھتے ہیں
۱۹۰	بے خبری	۱۷۵	وئی کیوٹن لکھتا ہے
	بنی فاطمہ کے عاشقان		اہل امریکہ کے جدید ترین
۱۹۱	پاک طینت	۱۷۶	تاثرات
	باب سہ از وہم - نظریہ عقیدہ		باب دہم - فاطمیوں کی سعی
۱۹۵	امامت دور جدید	۱۷۷	لا حاصل
۱۹۶	جمہوری حکومت کے لوازم	۱۷۷	اسماعیلیہ دعوت کے بارہ سو سال
	اثنا عشریہ میں امید افزاء حقیقت	۱۷۸	موجودہ صورت حال
	شعاسی یا قدیم عقیدہ امامت سے		باب یازدہم - حرف آخر - اسماعیلی
۲۰۰	انحراف	۱۷۹	عقائد کو فاطمی دعوت
	منتظری کو آیات اللہ شیعہ کا جانشین	۱۷۹	اختلاف اور ازواری کی اصل وجہ
۲۰۱	منتخب کر لیا گیا	۱۸۲	تقریب اور اخفاء کی کار فرمایاں
			ایک معمر بن گیانہ سمجھنے کا نہ
		۱۸۳	سمجھانے کا
			باب دوازدہم - عمرت رسول ﷺ
		۸۵	اور عقیدہ امامت کے بنیادی نکات

باسمہ تعالیٰ

اعتراف

میں گرامی قدر قاری سید رشید الحسن صاحب ندوی الحسینی
خطیب و پیش امام جامع مسجد نیوٹاؤن کا ممنون ہوں جنہوں نے ابتدائی
مرحلہ میں میری رہنمائی اس انداز سے فرمائی کہ پھر سنگ میل کی
حاجت نہ رہی۔

میں ان حضرات کا بھی ممنون ہوں جنہوں نے میرے لئے
کیا اب کتناں مہیا کیں جن سے استفادہ کے بغیر یہ کاوش ادھوری رہ
جاتی۔

اللہ پاک اس کوشش کو قبول فرمائے۔

سید تنظیم حسین

کراچی

۲۲ فروری ۱۹۸۶ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقاصد اشاعت

ہمارے سلف صالحین کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی ضرورت ہوئی تو انہوں نے باطل عقائد سے (خواہ اندرونی ہوں خواہ بیرونی) روشناس کرانا اور ان کے داعیوں کے ان طریقوں سے آگاہ کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھا جن کے ذریعہ بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر سیدھے سادے مسلمانوں کو دین حق سے برگشتہ کر کے اپنا ہم خیال بنانے میں مدد ملتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب امامیہ (اسماعیلیہ) نے علم و حکمت کا لبادہ اوڑھ کر عوام کو گمراہ کرنا شروع کیا تو حضرت امام غزالیؒ نے ان کے دجل و فریب کا پردہ چاک کرنے کے لئے قلم اٹھایا اور ۵۶۷ھ میں مصر میں امامیہ دعوت دو بڑے حصوں میں بٹ گئی۔ "مستعلویہ" کامرکز یمن میں اور "نزاریہ" کامرکز ایران (الموت) میں قائم ہوا۔

امامیہ کی دوسری شاخ اثنا عشریہ کو طویل انتظار کے بعد ایران میں اقتدار ملا اور ۹۰۷ھ تا ۱۵۰۲ء میں صفوی حکومت قائم ہوئی۔ صفوی حکومت نے مغل بادشاہ نصیر الدین ہمایوں کو تخت کے دوبارہ حصول کے لئے بارہ ہزار فوج دے کر ہندوستان میں شیعہ (اثنا عشری) امراء، علماء اور شعراء کے ذریعہ شیعیت کے فروغ کے لئے راستہ کھول دیا۔ اس صورت حال کا احساس حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ کو ہوا اور انہوں نے ایک مختصر رسالہ "رد الشیعہ" (۱) کے عنوان سے تحریر فرمایا۔ اسی طرح آج کل کر اورنگ زیبؒ کے بعد شیعہ امراء و علماء نے شیعیت اور رافضی کی ترویج میں زیادہ دلچسپی لینی شروع کی اور وہ اپنے مذہب مقاصد میں کامیاب ہوتے نظر آئے تو

(۱) یہ رسالہ مختلف ناموں سے معروف ہے مثلاً "رد روافض" تا "نہد مذہب اہل السنۃ۔"

یہ رسالہ الرحیم اکیڈمی سے شائع ہو گیا ہے۔

حضرت صاحب نے اقسام و تقسیم کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ایک رسالہ ”انزال الہواء
 میں حضرت صاحب ”سپرد قلم فرمایا لیکن شیعیت اور رفض کے اثرات یہاں تک بڑھے
 کہ حضرت مرزا مظہر جان جاناں جیسی جلیل القدر شخصیت کو ایک قاتلانہ حملہ کے
 ذریعہ شہید کر دیا گیا۔ ان کیفیات میں حضرت شاہ ولی اللہ کے خلف الرشید حضرت شاہ
 عبدالحزیز محدث دہلوی نے ۱۲۱۵ھ تا ۱۸۰۰ء میں ”تحفہ اثنا عشریہ“ کے نام سے ایک
 معرکہ آراء کتاب تصنیف فرمائی جو اثنا عشریوں کے باطل عقائد سے متعلق حرف
 تحریر کی حیثیت رکھتی ہے، گزشتہ دو صدیوں میں شیعیت اور رفض سے متعلق بے شمار
 کتابیں لکھی گئیں مثلاً ”نصیحۃ الشیعہ“ ہدایت الشیعہ، ہدیۃ الشیعہ، آیات پرہیز، وغیرہ
 وغیرہ۔ ان میں موخر الذکر کتاب نواب محسن الدولہ محسن الملک میر نواز جنگ سید
 مدنی علی نے تصنیف فرمائی جن کی حیثیت گھر کے بھیدی کی سی ہے۔ اس وجہ سے یہ
 کتاب بہت مفید اور دلچسپ معلومات سے پر ہے۔ حال ہی میں گرامی قدر مولانا محمد
 منظور نعمانی مدظلہ نے ”ایرانی انقلاب اور امام خمینی“ اور مفکر اسلام حضرت مولانا
 ابوالحسن علی میاں داماد فیوضہم نے ”دو متضاد تصویریں“ لکھ کر عظیم خدمت انجام
 دی ہے۔

جہاں تک لامیہ کے اسماعیلیہ فرقہ کا تعلق ہے ان کے مذکورۃ الصدر مراکز یمن
 اور ایران میں بھی قائم نہ رہ سکے۔ مستعلویہ (بوہری) کا مرکز سترہویں صدی میں
 کاٹھیاواڑ منتقل ہو گیا اور نزاریہ (آغا خانی) نے گزشتہ صدی کے وسط میں ایران سے
 نکالے جانے کے بعد ممبئی میں اپنا مرکز قائم کیا۔ مستعلویہ (بوہری) اور نزاریہ (آغا
 خانی) کم صغیر کی تقسیم سے قبل کاٹھیاواڑ، کجرات اور ممبئی کے تجارتی حلقوں تک محدود
 رہے۔ قیام پاکستان کے بعد ان دونوں شاخوں نے رفتہ رفتہ نمایاں حیثیت حاصل کر لی

اور ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کے باطل عقائد، تاریخ میں منفی کردار اور دیگر طور طریقوں سے عامۃ المسلمین کو روشناس کرایا جائے تاکہ وہ ان کی سرگرمیوں کی درپردہ حقیقت کو سمجھ سکیں۔ اتفاق سے اب تک اسماعیلیہ سے متعلق اردو زبان میں کوئی ایسی کتاب دستیاب نہ تھی، لہذا الرحیم اکیڈمی نے گرامی قدوسیہ تنظیم حسین صاحب مدظلہ کی تالیف ﴿اسماعیلیہ﴾، یوہریوں، آغاخانوں کا تعارف، تاریخ کی روشنی میں ﴿جس کی جامعیت، نیز سنجیدہ اور غیر جانبدارانہ انداز بیان کو مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی میاں صاحب ندوی، محقق العصر مولانا محمد عبدالرشید نعمانی، مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی مدیر ماہنامہ ﴿بینات﴾ کراچی نے سراہا ہے، عامۃ المسلمین کے استفادہ کی غرض سے پیش کر رہا ہے۔

ہم مخدوم محترم جناب سید تنظیم حسین صاحب کے شکر گزار ہیں کہ موصوف نے ادارہ کو اس تحقیقی مقالہ کی طباعت و اجازت عنایت فرما کر ممنون فرمایا، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس تالیف کو ہدایت کا ذریعہ بنائے اور محترم سید تنظیم حسین صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ فاحسن الجزاء، آمین یا رب العالمین جہاں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔

ناشر

التقیر الیہ تعالیٰ
محمد عبدالرحمن غففر
مونس و مدیر

الرحیم اکیڈمی کراچی ۱۹۔ ٹیلیفون :- ۳۹۱۳۹۱۶۔ مورخہ ۱۰ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام

(المجمع الاسلامی العلمی)

تقریظ

از :- مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ

الحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین

و علی آلہ واصحابہ الطاہرین

نظام قدرت کی یہ عجیب نیرنگی اور حکمت و مصلحت ہے کہ یہاں ہر طرف اور ہر شے کے ساتھ اس کی ضد اور مقابل بھی پوری طرح کار فرما اور سرگرم عمل نظر آتا ہے حق و باطل، خیر و شر، نور و ظلم اور شب و روز کی طرح متضاد اشیاء کے بے شمار سلسلے کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں اور اپنے خالق و مالک کی عظمت و کبریائی شان تخلیق اور بے نیازی و مصلحت پر ان کی گواہی دے رہے ہیں اور نہایت تضاد سے ایک دوسرے کو متعارف و ممتاز کر رہے ہیں کہ

و بضدھا تبین الاشیاء

اشیاء کی طرح تضاد و تضاد کا یہ سلسلہ مذاہب و ادیان اور افکار و اقتدار تک پھیلا ہوا ہے اور ان میں بھی حق و باطل اور خیر و شر کا معرکہ برپا ہے۔ خصوصاً اسلام کے بالمقابل (جو تمام انبیاء کا منتفق مذہب رہا ہے) باطل افکار و نظریات، تحفہ و اعلائیہ تحریکات اور

تحریف و تاویل کی طاقتیں ہمیشہ سرگرم رہی ہیں اور عصر حاضر میں تو ان کی خطرناک سرگرمیاں اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی ہیں

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز

اجراغ مصطفویٰ سے شرار بولہبی!

تاریخ اسلام کے مطالعے سے یہ افسوسناک اور شرمناک حقیقت سامنے آتی ہے کہ اسلام کو خارجی حملوں سے کہیں زیادہ نقصان اس کے داخلی قوتوں، تحریف و تاویل کے نظریوں، بدعت و تشیع، شعوبیت و غیبت اور منافقانہ تحریکوں سے پہنچا ہے جو اس سد اہیاد اور سایہ دار و شرباد درخت کو گھن اور دیمک کی طرح کھوکھلا کرتی رہی ہیں اور اس کی قوت نمو اور فیض رسانی کی صلاحیت کو کمزور کرتی رہی ہیں جن میں سر فرست باطنیت و اسماعیلیت کی خطرناک اور فتنہ پرور تحریک ہے اور جن کا سرچشمہ رفض و تشیع ہے جس نے ایک طویل عرصے سے اسلام کے بالمقابل اور متوازی ایک مستقل دین و مذہب کی شکل اختیار کر لی ہے اور جو کتاب و سنت پر مبنی اسلام سے حریفانہ طور پر متصادم و متضارب ہے اپنے چند سالہ دور اقتدار میں فہمی مباحث نے جس طرح تشیع کے تن مردہ میں روح پھونکی ہے اور اس کو جہادیت و دہشت گردی کی راہ پر ڈالا ہے اور ایک ایسی طویل و خطرناک جنگ کے شعلے بھڑکائے ہیں جس کی لپیٹ میں تقریباً سارا عالم اسلام آگیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ علمی و دینی حلقوں میں تشیع و باطنیت کے تحقیقی و تنقیدی مطالعے نے اولین اہمیت حاصل کر لی ہے اور اس طرح عالم اسلام میں اس موضوع پر متعدد مفید کتابیں سامنے آئی ہیں جو شیعی و باطنی عقائد کو بے نقاب کرتی ہیں مگر شیعیت و باطنیت کے مفصل تاریخی جائزے کی ضرورت ہنوز مد قرار ہے۔

خدا کا شکر ہے کہ ہمارے محب قدیم سید عظیم حسین صاحب نے اردو انگریزی
ساتھ گوساٹنے رکھ کر عقیدہ امامت اور اسماعیلیت و باطنیت سے اچھی اور معلومات افزاء
بحث کی ہے اور بکھرے ہوئے مواد کو ایک مرید ط سلسلہ بنا دینے کی مفید و مستحسن
کوشش کی ہے، انہوں نے بڑی جامعیت کے ساتھ اسماعیلیہ کی شاخوں، ان کے
عقیدوں ان کی تحریفات و تاویلات، تاریخی اسلام میں ان کے منہی و ظالمانہ کردار، تفسیر
کے تحت ان کے مخفی عقائد و خیالات سے بڑے غیر جانبدارانہ اور حقیقت پسندانہ انداز
میں بحث کی ہے جس میں علمی سنجیدگی، تاریخی متانت کے ساتھ اسلوب کی روانی و
عقلمندی بھی موجود ہے۔

اس اہم موضوع پر بڑی حد تک جامع کتاب ہونے کی حیثیت سے یہ کتاب بڑی
قدر و قیمت کی حامل ہے اور اردو کے دینی و تاریخی لٹریچر کے ایک ضلع کی بڑی حد تک
تکمیل کرتی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مصنف موصوف کی اس کاوش کو قبولیت عطاء فرمائے اور
مسلمانوں کو اس قدیم فتنے سے آگاہ ہونے اور خود اس فرقے کو اپنے اقصوں تک موقوف
پر نظر ثانی اور اس کی تلافی کرنے کی توفیق دے۔

اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاً

وارزقنا اجتنابه

مخلص

اشوال المکرم ۱۳۸۰ھ

پیش لفظ

انگریزی قدر مولانا محمد عبدالرشید نعمانی صاحب مدظلہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسماعیلی شیعوں کے دونوں فرقے آغا خانی جو حاضر امام کے معتقد ہیں اور شریعت کے تمام احکام کو معطل سمجھتے ہیں اور اسی لئے ان کے یہاں کوئی مسجد نہیں ہوتی بلکہ اپنی تقریبات کے لئے "جماعت خانہ" میں جمع ہو جایا کرتے ہیں اور ہرے جو امام مستور کے قائل ہیں اور اس کے داعی برہان الدین کے معتقد اور چونکہ سر دست ان کے یہاں احکام شرح معطل نہیں اس لئے ان کی مسجدیں بھی ہیں اور حج پر بھی چلے جاتے ہیں ان دونوں فرقوں کی اچھی خاصی قابل لحاظ تعداد ہندو پاک دونوں جگہ موجود ہے مالی حالت ان دونوں فرقوں کی بہت اچھی ہے اور ان میں بڑے بڑے سرمایہ دار افراد ہیں۔ جن کی دولت کا یہ کھلا کرشمہ ہے کہ آئے دن ہمارے ملک کے کثیر الاشاعت روزناموں کے اندر پرنس آغا خان اور سیدنا برہان الدین کے تفصیلی تعارف اسماعیلیوں کے شاندار کارناموں اور ان کی مداحی کے لئے وقف رہتے ہیں اخباروں میں ان کے حالات کو پڑھ کر عام قاری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور اس کا جی چاہتا ہے کہ اسماعیلی تحریک اس کے داعی اور اس کے اماموں کے بارے میں اس کو وہ اقلیت حاصل ہو مگر اس سلسلہ میں بازار میں عام طور پر کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی۔

یوں تو ابھی ان کا دامن شیعہ اسماعیلیہ کے تعارف سے بالکل خالی نہیں بلکہ اس موضوع پر متعدد تالیفات ہماری زبان میں موجود ہیں۔ چنانچہ مولانا عبداللطیف شریک مشہور ناول "فردوسِ بدیں" اور ان کی دوسری کتاب "حسن بن صباح" اس سلسلہ کی دلچسپ کتابیں ہیں۔ مولانا نجم الغنی صاحب رام پوری کی کتاب "مذہب الاسلام" میں بھی ان کے بارے

میں کافی مواد موجود ہے۔ اور ڈاکٹر زاہد علی صاحب نے تو ”تہذیب طہین مصر“ اور ”ہمارے
اسمعیل نہ بپ کی حقیقت اور اس کا نظام“ جدید پیش کیا گئیں لکھ کر گویا اس موضوع کا حق ادا
کر دیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں اس موضوع پر سند مستند ہیں۔ لیکن یہ سب تالیفات ایک آدمی
کے مطالب عام طور پر نہیں بنتیں۔

ہمارے محترم دوست جناب سید عظیم حسین صاحب قابل مبارک باد ہیں کہ
انہوں نے اس بارانہ سالی میں اس موضوع پر ایک نہایت گراں قدر کتاب تالیف فرمائی جو
اپنی جامعیت، اختصار، سلاست، بیان، دلچسپی اور تحقیق کے اعتبار سے نہایت عمدہ ہے۔ کتاب
اپنے موضوع کے لحاظ سے عوام، خواص دونوں کے مطالعہ کے قابل اور دونوں کے لئے
یکساں مفید ہے۔ اور اس کی خوبی یہ ہے کہ جناب مؤلف کا قلم شروع سے آخر تک جاوہر
احتمال سے ذرا نہیں ہٹا، انہوں نے اسماعیلی تحریک کا جائزہ بالکل غیر جاندار ہو کر لیا ہے اور
اس کے بارے میں فیصلہ خود قاری کے ذہن پر چھوڑ دیا ہے کہ :

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يُحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ (سورۃ الانفال ۷۳)
ترجمہ : تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے دلیل کے ساتھ ہو، اور جس کو جینا ہے دلیل
کے ساتھ جیے۔

اللہ تعالیٰ جناب مؤلف کی اس کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے اور ان کی سعی
کو مشکور فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی النبی و آلہ

شرف :- مجلس دعوت و تحقیق اسلامی کراچی

محمد عبدالرشید نعمانی

دوشنبہ ۲۸ جمادی الثانیہ ۱۴۰۶ ہجری

مقدمہ

از محترم و مکرم مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی مدظلہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله والسلام علی عبادہ الذین اصطفے

اسماعیلی مذہب پر کتبوں کی کئی شکایت قریباً ہر زمانہ میں رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسماعیلی مذہب ایک باطنی تحریک ہے وہ اپنی دعوت خفیہ ذرائع سے پھیلانے کے قائل ہیں۔ یہ لوگ اپنی تحریک کا کھلا تعارف پسند نہیں کرتے بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض حضرات نے بڑی محنت و جستجو سے باطنیوں کے حالات پر کتابیں لکھیں لیکن اس تحریک کے اکابر نے انہیں منظر عام سے غائب کر لیا۔

اس اخفاء کے وجوہات کئی ایک ہو سکتے ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ کہ یہ باطنی دعوت ”اہل بیت“ کے نام پر پیش کی جاتی تھی مگر اہل بیت کے اکابر جو عام لوگوں کے سامنے موجود تھے ان کو اس دعوت کی ہوا بھی نہیں لگی تھی۔ اگر اعلانیہ یہ دعوت پیش کی جاتی تو ”ائمہ اہل بیت“ اس کو فوراً جھٹلا دیتے۔ اس لئے باطنی تحریک کے داعیوں نے نہ صرف اپنی دعوت اور اس کی سرگرمیوں کو صغیرہ راز میں رکھا بلکہ خود ”ائمہ اہل بیت“ کو بھی ”مکتوم“ اور ”مستور“ بنادیا۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ وہ امام کہاں ہیں جن کی تم دعوت دیتے ہو؟ تو کہہ دیا جاتا کہ حکم الہی وہ کسی نامعلوم جگہ پر چھپے ہوئے ہیں اور ان سے ملاقات کی کسی کو اجازت نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسی دعوت جس کے مرکزی کردار بھی ”پردہ ستر“ میں ہوں اس کو کھلے بندوں کیسے جاری رکھا جاسکتا تھا۔

یہ ہوئی کہ باطنی داعیوں کے پاس کوئی مربوط اور مفصل نظام
نہیں تھا جس نے جس داعی کی سمجھ میں جو بات آجاتی وہ کہہ دیتا۔ اعلانیہ دعوت کی
صورت میں ان کے آپس میں اختلافات رونما ہوتے۔ اس لئے دعوت کا رخ ظاہر سے
یہ وطن کی طرف کر دیا گیا تاکہ داعیوں کے خود تراشیدہ ”حقائق“ منظر عام پر نہ آسکیں۔

پھر اس سے بھی بڑی وجہ اس افحاشی یہ تھی کہ اسماعیلی دعوت میں جو باتیں بنیادی
اصول کے طور پر پیش کی جاتی تھیں وہ ایک مسلمان کے لئے اتنی متوحش تھیں کہ بھلے
تہذیبوں کے مسلمان ایسی باتوں کو کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر یہ
باطنی اصول کہ اللہ تعالیٰ کا نور علیٰ میں حلول کر گیا ہے۔ اس لئے علیٰ خود اللہ ہے اور پھر
یہی منصب الوہیت بعد میں دیگر ائمہ کی طرف منتقل ہو تا رہا۔ کون مسلمان ہو گا جو اس
باطنی اسماعیلی عقیدے کو سن کر آسانی سے ہضم کر جائے اور اس عقیدے کو اعلانیہ طور
پر پھیلانے کی اجازت دے۔ اس لئے اس دعوت کا اس کے بنیادی اصولوں اور اس کے
مرکزی کرداروں کا یہاں تک افحاش کیا کہ یہ تحریک ہی باطنی تحریک کے نام سے مشہور
ہو گئی۔ اس تحریک کے ”پردہ راز“ میں رہنے کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ اس تحریک پر بہت
کم کتابیں لکھی گئیں اور جو کچھ لکھا گیا وہ بھی مسلمانوں کے لئے ”شجر ممنوعہ“ قرار دیا گیا۔
اس لئے باطنی تحریک کے باطنی احوال و کوائف یہاں تک پردہ راز میں رہے کہ اس
تحریک کی تاریخ اس کے اصول و قواعد اس کے مذہبی رسوم و فرائض اس کے اغراض
و مقاصد اس کے داعیوں کے حدود و القاب اور اس کی دعوت کے مدارج عام لوگوں کی
نظر سے لوجھل نہیں رہے بلکہ خود اسماعیلی باطنی بھی ان سے بے خبر رہے۔ ان وجود و
اسباب کی بناء پر اسماعیلی تحریک کے لٹریچر کی کمی کی شکایت ہمیشہ رہی مگر اب کچھ
عرصہ سے مستشرقین کی دلچسپی کی بناء پر خود اسماعیلیوں کی لکھی ہوئی کتابیں منظر عام پر

آئی ہیں اور انگریزی، عربی اور گجراتی میں اس تحریک پر کافی مولود ستیاہ ہوئے لگا ہے۔ اور ان مستند مآخذ کو سامنے رکھ کر ڈاکٹر زاہد علی صاحب نے اسماعیلی مذہب اور (جوان کا خاندانی مذہب تھا) دو گراں قدر کتابیں لکھیں۔ (۱) تاریخ فاطمین مصر (۲) ہمارا اسماعیلی مذہب اور اس کا نظام یہ دونوں کتابیں بے حد ہی محنت و کاوش سے لکھی گئی ہیں اور اس موضوع پر گویا حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہیں مگر یہ کتابیں بھی بازار میں کم یاب ہیں۔ ہمارے محترم جناب سید تنظیم حسین صاحب نے پیش نظر کتاب میں قدیم و جدید مآخذ سے استفادہ کرتے ہوئے اسماعیلی دعوت کے سمجھنے میں ایسا دقیق مواد جمع کر دیا ہے کہ اس کا مطالعہ اس دعوت کے سمجھنے میں نہایت مفید اور ضروری ہوگا۔ کتاب میں طرز نگارش نہ صرف غیر جاندارانہ ہے بلکہ ایسا عام فہم بھی ہے کہ ایک متوسط استعداد کا شخص بھی مطالب کے سمجھنے میں کوئی الجھن محسوس نہیں کرے گا۔

چھٹے باب میں متوفی نے "اسماعیلیوں کے مفتی کردار" سے بحث کی ہے اور اس سلسلہ میں قرامطہ کی ہوشربا سرگرمیوں اور حسن بن صباح کی تیار کردہ جماعت "فدائین" (جو تاریخ میں "حاشیین" کے لقب سے معروف ہیں) کی ہولناک تباہ کاریوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس ضمن میں اسماعیلیوں کی سفاکی و بے رحمی کی ایک مثال لندن النابلسی شیعہ کے قتل کا وہ واقعہ ہے جس کا تذکرہ حافظ ابن کثیرؒ نے البدایہ والنہایہ (ص ۲۸۳ ج ۱۱) میں اور حافظ شمس الدین الذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں کیا ہے۔ اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو بکر محمد بن سہل الرملی المعروف بہ "ابن النابلسی" اپنے دور کے بہت بڑے محدث تھے۔ عابد و زاہد اور صائم الدہر تھے۔ حدیث و فقہ میں امام تھے۔ فاطمیوں نے جب مصر پر غلبہ حاصل کیا تو اسماعیلی عقائد کو لوگوں پر بزرور شمشیر مسلط کرنا چاہا۔ "ابن النابلسی شیعہ" ان کی اس حرکت سے نالاں تھے اور وہ نہ صرف ان کے

اس وقت میں یہ تسلیم کرتے تھے بلکہ ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیتے تھے۔ اسماعیلی
 مسلمانوں نے گورنر کرنا چاہتے تھے وہ رملہ سے دمشق چلے گئے۔ وہاں کے گورنر نے
 ان کو گرفتار کر کے لکڑی کے بنجرے میں بند کر کے مصر بھیج دیا۔ یہ ۳۶۵ھ کا واقعہ
 ہے۔ اس وقت ابو حاتم معز قاطی حکمران تھا۔ اور اس کا غلام امیر عساکر "جوہر" سیاہ و
 سفید کا مالک تھا۔ لن النابلسی شہید کو قائد جوہر کے سامنے پیش کیا گیا۔ جوہر نے پوچھا
 کہ تم نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر کسی کے پاس دس تیر ہوں تو وہ ان میں سے ایک تیر روم کے
 نصرانیوں کے خلاف اور نو اسماعیلیوں کے خلاف استعمال کرے۔ لن النابلسی شہید نے
 فرمایا جب آپ کو روایت غلط پہنچی ہے۔ میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا بلکہ میرا فتویٰ یہ ہے
 کہ اگر کسی کے پاس دس تیر ہوں تو وہ نو تیر تو تمہارے خلاف استعمال کرے اور دسواں
 تیر بھی روم کے نصرانیوں کے جائے تم لوگوں پر برسائے۔

فَاتَكُم غَيْرَ تَمِ الْمَلَّةَ وَ قَتَلْتُمُ الصَّالِحِينَ وَ اَدْعَيْتُمُ نَوْرَ الْاَلْهِيَةِ
 ترجمہ: کیوں کہ تم نے دین کو بدل ڈالا۔ خدا کے نیک بندوں کے خون سے ہاتھ
 دھتے ہو اور تم نور الوہیت کے مدعی بن بیٹھے۔

جوہر نے حکم دیا کہ ان کی تشہیر کی جائے (منہ کالا کر کے بازار میں پھرایا جائے)
 دوسرے دن ان کی پٹائی کا حکم دیا۔ تیسرے دن ایک یہودی کو حکم دیا کہ ان کی زندہ کی
 کھال کھینچی جائے۔ یہودی نے سر کی چوٹی سے ان کی کھال کھینچی شروع کر دی پھرے
 تک کھال اتاری گئی۔ مگر انہوں نے اف نہیں کی بلکہ نہایت صبر و سکون کے ساتھ
 ذکر الہی میں مشغول رہے اور قرآن کریم کی آیات "وَ كَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا"
 (آیہ ۳۸) کی تلاوت فرماتے رہے یہاں تک کہ سینے کی کھال تک اتاری گئی اور ان
 کے صبر و استقامت کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی۔ بلا آخر کھال کھینچنے والے یہودی کو

ان پر ترس آیا اور اس نے دل کی جگہ چھری گھونپ کر ان کا قصہ تمام کر دیا۔ کھال
اس نے کے بعد اس میں بھوسہ بھرا گیا اور بھوسہ بھری کھال کو سولی پر لٹکایا گیا۔ رحمت
اللہ تعالیٰ۔ (الذہبی: سیر الاعلام ص ۱۳۸، ۱۳۹ ج ۱۶)

یہ اسماعیلیوں کی سفاکی و بربریت کی ایک مثال ہے جس کے پڑھنے سے بھی بدن
کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسماعیلی خوں
خواروں کے ہاتھوں کتنے علماء حقانی نے جام شہادت نوش کیا ہوگا۔
حق تعالیٰ شانہ ان کے فتنے سے امت کی حفاظت فرمائے۔

واللہ الحمد والآخر

محمد یوسف عفا اللہ عنہ

۱۴۰۶/۷/۹ھ

تشریحات

(ان تشریحات سے اس کتاب کے نفس مضمون کو سمجھنے میں مدد ملے گی)

پیغمبر :-

یہی نوع انسان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک اپنے احکام پہنچانے کے لئے مقرر فرماتا ہے۔ پیغمبر دو طرح کے ہوتے ہیں : رسول اور نبی۔

رسول :-

اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت اور کتاب دی ہو۔

نبی :-

ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی شریعت اور کتاب دی گئی یا نہ دی گئی ہو اور وہ اپنے سے پہلے رسول کی شریعت اور کتاب کا تابع ہو۔

خلافت :-

نظریہ یا عقیدہ :-

اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تحت قرآن و سنت کے اعتبار سے مسلمانوں کو اپنے دینی و دنیاوی سربراہ کو اجماع و انتخاب کے ذریعے مقرر کرنے کا اختیار ہے۔

خلیفہ :-

(خلیفہ کے معنی جانشین یا نائب کے ہیں) عقیدہ / نظریہ خلافت کے تحت رسول ﷺ کے پہلے جانشین یعنی امت مسلمہ کے دینی و دنیوی سربراہ کو "خلیفہ الرسول" کہا گیا۔ آگے چل کر یہ "لقب" مسلمانوں کے حکمرانوں کے لئے استعمال ہوتا رہا۔ (جمع خلفاء)

وصی :-

جس کو مرنے والے نے اپنے معاملات کا نگران مقرر کیا ہو۔ (جمع الوصیا)
(اہل تشیع کے یہاں ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور حضرت علیؓ جناب رسول ﷺ کے وصی تھے)

امامت : نظریہ / عقیدہ :-

(اہل تشیع کے اعتبار سے) جناب رسول ﷺ کے بعد امت مسلمہ کی دینی و دنیوی سربراہی کے لئے اہل بیت رسول میں سے ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایک امام انبیاء علیہم السلام کی طرح مامور فرماتے ہیں جو معصوم ہوتا ہے اور جس کی اطاعت فرض ہے۔ جس کا حق دنیا پر حکومت کرتا ہے۔

لامام :-

(۱) : اہل تشیع کے یہاں مندرجہ بالا نظریہ / عقیدہ کے تحت جس کو امام تسلیم کیا جائے۔ زید یہ کے یہاں حکمرانوں کو بھی امام کہا جاتا رہا ہے۔

اب : اہل سنت والجماعت کے یہاں ہر اس شخص کو کہتے ہی جو کسی بھی
 شخص کی اہلیت و قابلیت کے اعتبار سے رہنمائی کر سکتا ہو۔

یسی ہاشم (ہاشمی) :-

من افرو کو کہتے ہیں جن کا سلسلہ نسب حضرت ہاشم (یعنی رسول اللہ ﷺ)
 کے پر و لوا تک پہنچتا ہو۔

بنی ہاشم کی شاخیں

مطلبی :-

ان افراد کو کہتے ہیں جن کا سلسلہ نسب حضرت عبدالمطلب بن ہاشم (رسول اللہ ﷺ کے دادا) تک پہنچتا ہو۔

طالبی :-

ان افراد کو کہتے ہیں جن کا سلسلہ نسب حضرت ابو طالب (عبد مناف) بن حضرت عبدالمطلب تک پہنچتا ہو۔

عباسی :-

ان افراد کو کہتے ہیں جن کا سلسلہ نسب حضرت عباس بن حضرت عبدالمطلب تک پہنچتا ہو۔

علوی :-

ان افراد کو کہتے ہیں جن کا سلسلہ نسب حضرت علی بن ابی طالب تک پہنچتا ہو۔ ان میں حضرت علی کی فاطمی و غیر فاطمی دونوں اولادیں شامل ہیں۔ (آج کل صرف غیر فاطمی اولاد کے لئے استعمال ہوتا ہے)

عقیلی :-

ان افراد کو کہتے ہیں جن کا سلسلہ نسب حضرت عقیل بن ابی طالب تک پہنچتا ہو۔

جعفر :-

ان افراد کو کہتے ہیں جن کا سلسلہ نسب حضرت جعفر طیارؓ عن اہل طالب تک پہنچتا

فاطمی :-

ان افراد کو کہتے ہیں جن کا سلسلہ نسب حضرت علیؓ کی اس اولاد تک پہنچتا ہو جو بطین
عمرہ (یعنی حضرات حسن و حسینؓ) سے ہیں۔ (اہل تشیع کے یہاں ان کو اہل بیت
رسول یا عزت رسول بھی کہا جاتا ہے)

ائمہ اہل بیت :-

مندرجہ ذیل بارہ (۱۲) حضرات کو ائمہ اہل بیت کہا جاتا ہے :

حضرات (۱) علیؓ (۲) حسنؓ (۳) حسینؓ (۴) علی السجاد / زین العابدینؓ (۵) محمد الباقرؓ
(۶) جعفر الصادقؓ (۷) موسیٰ کاظمؓ (۸) علی الرضاؓ (۹) محمد الجوادؓ / اسحقی (۱۰) علی
اسحقی (۱۱) حسن عسکریؓ (۱۲) محمد المہدیؓ المنتظر۔

حسنی :-

وہ افراد جن کا سلسلہ نسب حضرت حسنؓ تک پہنچتا ہو۔

حسینی :-

وہ افراد جن کا سلسلہ نسب حضرت حسینؓ تک پہنچتا ہو۔

زینبی :-

وہ افراد جن کا سلسلہ نسب حضرت زینب بنت حضرت علیؓ تک پہنچتا ہو۔
 طباطبائی : وہ افراد جن کا سلسلہ نسب ابراہیم طباطبائی اسماعیل و یحییٰ بن ابراہیم الغمر بن
 حسن مثنیٰ بن حضرت حسنؓ تک پہنچتا ہو۔

حسینیوں کی شاخیں :-

وہ افراد جن کا سلسلہ نسب ائمہ اہل بیت میں سے کسی امام تک پہنچتا ہو وہ اسی نام کی
 نسبت سے 'عابدی' باقری' جعفری' موسوی' کاظمی' رضوی اور نقوی کہے جاتے ہیں :-
 مثلاً امام زین العابدینؑ کی نسبت سے "عابدی" اور امام محمد باقرؑ کی نسبت سے "باقری"
 وغیرہ۔

زیدی :-

حضرت علی السجادؑ / زین العابدینؑ (اثنا عشریہ کے چوتھے امام) کے چھ حضرت
 زیدؑ کو بھی محبان اہل بیت نے امام تسلیم کیا تھا۔ ان کی اولاد کو زیدی کہا جاتا ہے اور ان کے
 سلسلہ امامت و عقیدہ فکر کو تسلیم کرنے والے "زیدیہ" کہلاتے ہیں۔

سادات :-

سید واحد ہے۔ "سادۃ" جمع ہے اور "سادات" جمع الجمع ہے (آج کل بنو فاطمہؑ کے لئے
 استعمال ہوتا ہے)۔

شیعہ :-

جو نظریہ / عقیدہ امامت پر ایمان رکھتا ہو۔ ان کو امامیہ بھی کہا جاتا ہے :-

مکئی :-

جو نظریہ / عقیدہ خلافت پر ایمان رکھتا ہو۔

زیدیہ :-

”زیدیہ“ اہل بیت کے پانچویں امام حضرت محمد الباقر کی جگہ ان کے بھائی حضرت زید شہیدؒ کو پانچواں امام مانتے ہیں۔ زیدیہ کا نظریہ امامت اثنا عشری یا اسماعیلی نظریہ امامت سے مختلف ہے۔ ان کے یہاں امام نہ مامور من اللہ ہے نہ معصوم۔ صرف اس کا اسی قاطعہ میں سے ہونا لازمی ہے۔ علاوہ ازیں وہ قاضی کی موجودگی میں مقبول کی امامت کے قائل ہیں۔

اسماعیلیہ / سبعیہ :-

نظریہ / عقیدہ امامت پر ایمان رکھنے والوں میں سے وہ طبقہ جس نے حضرت جعفر الصادقؑ کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل کو ساتواں امام تسلیم کیا اسماعیلیہ کہلایا ان کو سبعیہ (سات کو ماننے والے) بھی کہلایا۔

موسویہ / اثنا عشریہ :-

پور جنہوں نے حضرت جعفر الصادقؑ کی دوسری نص کے اعتبار سے ان کے دوسرے بیٹے موسیٰ اکاظم کو امام تسلیم کیا وہ ”موسویہ“ کہلائے اور بارہویں امام کی نسبت کے بعد اثنا عشریہ کہلائے۔ (اثنا عشر عربی میں بارہ کو کہتے ہیں)۔

پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی مرحوم سے متعلق

مولانا ڈاکٹر غلام محمد صاحب مدظلہ، خلیفہ حضرت مولانا سید سلیمان

ندوی کامیان

ڈاکٹر زاہد علی اسماعیلی مذہب کی شاخ بواہیر کے ایک علمی مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو سات پشت سے شہر حیدرآباد میں آباد تھا، وہ ۱۰ شوال ۱۳۰۵ء کو پیدا ہوئے، پہلے اپنے فرقہ کے دارالعلوم میں تعلیم پائی پھر علی اے اور مولوی فاضل کی اسناد حاصل کیں۔ ۱۹۲۶ء میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے عربی ادب میں بی اے کی ڈگری لی اور حیدرآباد کے نظام کالج میں عربی کے پروفیسر بنے، اس دوران انہوں نے ”دیوان لہن ہانی“ کی شرح عربی زبان میں ”تہنیں المعانی فی شرح دیوان لہن ہانی“ کے عنوان سے لکھی جس پر آکسفورڈ یونیورسٹی نے ڈی۔ فل کی ڈگری دی۔

ڈاکٹر صاحب کی طبیعت میں تحقیق و تلاش حق کا جذبہ ودیعت تھا، انہوں نے اسماعیلی مذہب کا خوب گہرا مطالعہ کیا، اس کے لئے ان کا ذاتی کتب خانہ خود بہت وسیع اور بنیادی کتب سے بھرپور تھا، یہ راقم الحروف کی عینی شہادت کا اظہار ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے مذہب سے مطمئن نہ رہ سکے اور انہوں نے بڑی جرأت و حکمت سے دو کتابوں میں اس کا کچا چٹھا استناد کے ساتھ پیش کر دیا، پہلی کتاب ”تاریخ فاطمیین مصر“ تھی اور دوسری ”ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام“۔ ان تصانیف کا اجرا یہ ایسا ہے کہ اس سے صرف یہ تاثر ابھرتا ہے کہ مصنف اسماعیلی مذہب کی تطہیر چاہتا ہے خود وہ اس سے ہزار نہیں، مگر بات ایسی نہیں تھی ان پر حق کھل چکا تھا۔

حکمر صاحب نے علی وجہ البصیرت آبائی مذہب ترک کر دیا سنی ہو گئے اور برسوں
 سے پیغمبر و میت لکھ دی کہ وہ اہل سنت والجماعت کے مسلک پر رخت سفر باندھ
 لے گئے اور تجنیف و تحنن اسی مسلک کے مطابق کر کے انہیں مسجد الماس والے سنی
 قبرستان میں جہاں خود انہوں نے اپنی قبر کی جگہ محفوظ کر رکھی ہے دفن کیا جائے
 چنانچہ یہی کیا گیا اور وہ وہیں مدفون ہیں۔ ان کی تاریخ ہائے وفات یہ نکالی گئیں۔

یقال موت العالم موت العالم

۱۳۷۷ء

غریق رحمت

۱۹۵۸ء

باسمہ تعالیٰ

باب اول

عرض مولف

اسماعیلیوں سے متعلق لٹریچر کی قلت و کمیابی :-

شیعہ مذہب سے متعلق کتابوں کا حصول ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے۔ یہ ہمارے لئے ہی نہیں بلکہ مغربی مستشرقین جو کتابوں کے حصول کیلئے ہر قسم کی جدوجہد کے لئے معروف ہیں اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ Shorter Ency- clopaedia of Isam میں "اسماعیلیہ" کے عنوان کے تحت مقالہ نگار W.Ivanow (ڈبلیو۔ ایوانو) لکھتے ہیں :

"ظاہری طور پر دیگر امامیہ (شیعہ) کی طرح اسماعیلیہ کے متعلق بھی معلومات محدود ہیں۔" (1)۔

ایوانو ان مستشرقین میں سے ہیں جنہوں نے اسماعیلیہ سے متعلق کئی کتابیں لکھی ہیں جو سند کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔

۱۔ (1) صفحہ ۱۸۱۔ ۱۹۶۱ء ایڈیشن

"The Rise of the Fatmids" And

"A Guide to Ismaili Literature"

مصر میں ڈاکٹر زاہد علی لکھتے ہیں :-

اس سلسلہ میں ایک اور امر قابل غور ہے کہ خود اسماعیلی مذہب ایک پوشیدہ ہے۔ پوشیدگی اور رازداری اس کی فطرت میں داخل ہے۔ اسماعیلیوں کی انجمن سے وہ ”دعوت“ کہتے ہیں ایک قسم کی فری میسنری (Free Masonry) ہے۔ یہ لوگ ہر کس و نا کس کو اس انجمن میں شریک نہیں کرتے اور جسے شریک کرتے ہیں اس سے زبردست عہد و پیمان لیتے ہیں۔ مصر میں باطنی علوم پر لکچر سیر کے ایک الگ کمرے میں بہت مخفی طور پر دیئے جاتے تھے۔ (1)۔

یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ ڈاکٹر زاہد علی۔ بی۔ اے۔ ڈی۔ فل۔ (Phi-losophy) خود واؤڈی بوہرے یعنی اسماعیلی تھے اور ان کے والد اس جماعت کے ممتاز فرد تھے ان کی کتاب ”تاریخ فاطمیین“ مصر (2) اسماعیلیہ سے متعلق آخر کی حیثیت رکھتی ہے اور اسی طرح ان کی دوسری کتاب ”ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام“ ہے۔ (3)۔ ڈاکٹر صاحب خود تاریخ فاطمیین مصر کے مقدمہ میں لکھتے ہیں :

”اب تک کسی نے کتب فرقہ ”اسماعیلیہ“ دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے اسماعیلی داعیوں کی تاریخوں اور ان کی مذہبی کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھایا بفضلہ تعالیٰ میرے پاس (کتابوں کے نام.....) موجود ہیں۔ ان میں دعوت اسماعیلیہ کے ارتقاء ائمہ مستورین کے واقعات..... وغیرہ وغیرہ کے متعلق ایسی معلومات

(1) صفحہ ۳۰۲ جلد دوم۔ عہد و پیمان کے لئے دیکھنا چارم اسماعیلیہ کے عقائد۔

(2) یہ کتاب بھی کیا ہے۔

(3) یہ کتاب میں صرف ایک یاد دلاؤ ہیروں میں ہے۔

ہیں جو عام تاریخوں میں نہیں پائی جاتیں اور یہی تاریخیں اسماعیلیوں کے پاس بہت معتبر ہیں۔ میں نے ان کی مدد سے اپنی تالیف میں استفادہ کیا ہے۔ (1)۔
ڈاکٹر زاہد علی نے ایک اور جگہ لکھا ہے :-

”اسماعیلیہ سے متعلق کوئی ایسی کتاب نہیں جو چوتھی ہجری سے قبل لکھی گئی ہو۔ (2)۔“

ڈاکٹر صاحب کے ان بیانات سے P.J. Valikiotis نے بھی اتفاق کیا ہے۔ (3)۔
تاریخ ائمہ اسماعیلیہ جلد سوم میں بھی اسی قسم کا اعتراف ہے۔

”جہاں تک ”الموت“ کی اسماعیلی ریاست کی تاریخ کا تعلق ہے ہمارے پاس کوئی ٹھوس اسماعیلی مآخذ نہیں ہے۔ (4)۔“

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ نے شیعہ کی مستند کتابوں کی کمیائی کی وجہ بھی تحریر فرمائی ہے :

”طباعت کے دور سے پہلے یہ کتابیں صرف خاص خاص شیعہ علماء کے پاس ہی ہوتی تھیں اور وہ ائمہ معصومین کے تاکید کی حکم تہمان کی تعمیل میں دوسروں کو نہیں دکھلاتے تھے بلکہ ان کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتے تھے۔ (5)۔“

(1) جلد اول صفحہ ۲۴۔

(2) جلد دوم صفحات ۲۷۶-۲۷۷۔

(3) "The Fatimid Theory of State" (Second Revised Edition)

(4) شائع کردہ ایچ آر ایچ دی آفانن اسماعیلیہ ایوسی ایشن مدائے کراچی پاکستان صفحہ ۷۷ (مرتبہ)

شیخ ذہار علی و مسز زاہر موزر)

(5) ایرانی انقلاب اور شیعیت صفحہ ۲۴-۲۵ تہمان۔ اپنے اصل عقیدہ و مذہب و مسلک کو چھپانا

دوسروں پر ظاہر نہ کرنا۔

موسم اور خواص کی اسماعیلیہ سے ناواقفیت کی یہی وجہ ہے۔ الحمد للہ اب کچھ
 حصے سے کسی قدر جدوجہد کے بعد اردو میں امامیہ (اسماعیلیہ) سے متعلق کتابیں
 سے لگی ہیں لیکن مستند کتابیں بیشتر انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں یا گجراتی زبانوں
 میں ہیں جن کا دائرہ بہت محدود ہے۔ ان مشکلات کے باوجود اسماعیلیہ سے متعلق
 جو معلومات پیش کی جا رہی ہیں جو زیادہ تر شیعہ / اسماعیلی مصنفین کی کتابوں سے لی
 گئی ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں:

اردو:-

- (۱) ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام از ڈاکٹر زاہد علی
- (۲) تاریخ فاطمین مصر جلد اول و دوم از ڈاکٹر زاہد علی
- (۳) تاریخ ائمہ اسماعیلیہ جلد اول، دوم، سوم و چہارم شائع کردہ
- شیعہ امامیہ اسماعیلیہ ایسوسی ایشن کراچی
- (۴) تاریخ تفسیر و مفسرین از پروفیسر غلام احمد حریری
- (۵) آب کوثر از شیخ محمد اکرام۔ آئی۔ سی۔ ایس
- (۶) تاریخ اسلام از اکبر شاہ خاں نجیب آبادی
- (۷) شیعیت و باطنیت کا منفی کردار از شمس تبریز خاں صاحب
- (۸) ایرانی انقلاب، امام قمیعی اور شیعیت از مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ
- (۹) رحمتہ للعالمین از مولانا محمد سلیمان سلمان منصور پوری
- (۱۰) نظام حکومت اسلامیہ از مولانا ابو الکلام آزاد
- (۱۱) تقویم تاریخی از مولانا عبد القدوس ہاشمی

از مولانا محمد عباس قرظیدی

(۱۲) زید شہید

از محمد نجم الغنی خاں رام پوری

(۱۳) مذاہب الاسلام

انگریزی :-

(1) A Short History of the Saracens از امیر علی۔

(2) The Spirit of Islam (1965 Ed) از امیر علی۔

(3) Shorter Encyclopaedia of Islam (1961 Ed)

مقالہ اسمعیلیہ۔

(4) SHI'A از علامہ سید محمد حسین طباطبائی۔ ترجمہ: سید حسین نصر۔

5) Encyclopaedia Britannica - AGA KHAN-1

6) Von/Hammer-The History of the Assassins (English Translation)

7) P.J. Vatikiotis "The Fatimid Theory of State".

8) T. P. Hughes - A Dictionary of Islam.

9) John Norman Hollister The Shia of INDIA.

تالیف کا مقصد :-

اس کوشش کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دینی بھائیوں کو اسماعیلیہ سے متعلق صحیح معلومات حاصل ہو جائیں تاکہ ان معلومات کی روشنی میں وہ خود ان کے عقائد اور انسانیت کے نام پر خدمتِ خلق سے خصوصی دلچسپی سے متعلق کوئی رائے قائم کر سکیں۔ نیز ہمیں یقین ہے کہ اگر اسماعیلی حضرات اس کتاب کا

تو ان کو حق اور باطل میں تمیز کرنے میں قطعی دشواری نہ
 تھی۔ یوں تو صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ مذہب یا مسلک یا عقیدہ جو اس
 قدر اخفاء میں رکھا جائے۔ اور جس کے اظہار پر پابندی لگائی جائے خود اس
 امر پر دلالت کرتا ہے کہ وہ عوامی محاسبہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس میں ہمہ گیر
 ہونے کی صلاحیت اور اہلیت ہی نہیں۔ کسی بھی قسم کا عقیدہ ہو چھپانے کے لئے
 نہیں ہوتا پھیلانے کے لئے ہوتا ہے۔ چند دماغوں یا سینوں میں بند رکھنے کے لئے
 نہیں ہوتا۔ (۱)۔

قرآن پاک میں آتا ہے :

ترجمہ : اے رسول ﷺ جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ ﷺ پر
 نازل کیا گیا ہے آپ ﷺ سب پہنچا دیجئے۔ اور اگر آپ ﷺ ایسا نہ کریں گے تو
 آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا اور اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو ان
 لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ (سورۃ

احزابہ / ۷۷)

آیات مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ عقائد و مقاصد کی بلا خوف و خطر اشاعت
 نہایت ایک دینی فریضہ ہے جس کو انبیاء علیہم السلام نے بدرجہ اتم ادا کیا ہے
 انبیاء علیہم السلام کے بعد اللہ کے ہزار ہا نیک بندوں نے بہ نوک شمشیر ادا کیا
 ہے۔ دینی تعلیمات کے علاوہ کسی بھی قسم کی تعلیمات ہوں جن کا مقصد دینی نوع
 انسان کی فوز و فلاح ہو اس کو کسی قدر بھی اخفاء میں رکھنا اور جان بوجہ کر خواص
 اور نہ اس کی حیثیت ایک انڈر گراؤنڈ جماعت کی سی ہو جاتی ہے جو کبھی منہٴ شہود پر آجاتی
 ہے۔ کبھی پھر زیر زمین۔ کبھی اس ملک میں کبھی اس ملک میں۔

تک محدود رکھنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسماعیلی دعوت کے مرتب کرنے والوں سے جو عقل و دانش کی اولین سطح کے مدعی ہیں یہ بعید ہے کہ وہ اتنی معمولی سی بات نہ سمجھتے ہوں کہ اس طرح ان کی تعلیمات عام نہیں ہو سکتیں۔ تو پھر ان کا مقصد عامۃ المسلمین میں فکری و نظری انتشار پیدا کرنے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تاریخ اس کا جواب اثبات میں دے رہی ہے۔

اسماعیلیوں میں عرصہ سے بیداری کے آثار نمایاں ہیں جیسا کہ خود نزاری اسماعیلیوں کے امام ہزرا نکل باسنس سلطان محمد شاہ المعروف بہ آغا خاں سوم نے اپنی یادداشتوں میں اعتراف کیا ہے۔ (۱)۔ اس صورت حال کا تقاضا ہے کہ حقیقت کو احسن طریقہ سے واضح کیا جائے۔ اسماعیلیہ سے یا کسی اور فرقہ سے بے جا پر خاش اور ناروا تعصب اس کتاب کا موضوع نہیں۔ ہمیں قومی امید ہے کہ ناظرین کرام اگر ٹھنڈے دل سے افراط و تفریط سے بالاتر ہو کر اس کا مطالعہ کریں گے تو مندرجات کو صحیح اور درست پائیں گے۔ ہم صمیم قلب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس مختصر کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنائے آمین۔

باب دوم

اسماعیلیت کی ابتدا

اسماعیلیت جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا ”شیعہ“ کا ایک فرقہ ہے لہذا اسماعیلیت کی ابتدا کے ذکر سے پہلے شیعیت کا سمجھنا ضروری ہے۔

اسلام میں شیعیت کا آغاز :- (۱)

جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ عہد نبوی ﷺ میں قریب قریب پورا جزیرۃ العرب اسلام کے زیر اقتدار آگیا تھا۔ عہد صدیقی اور خلافت فاروقی میں اسلامی دعوت اور عسکری فتوحات کا سلسلہ تیزی سے جاری رہا۔ یہی صورت قریب قریب حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں بھی رہی۔ اس مدت میں مختلف ملکوں، علاقوں، قوموں اور طبقتوں کے بے شمار لوگ اپنے قدیم مذہب وادیان کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ عام طور سے وہی تھے جنہوں نے اسلام کو دین حق اور وسیلہ نجات سمجھ کر دل سے قبول کیا تھا لیکن ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے منافقانہ طور پر اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کیا تھا اور ارادہ

یہ تھا کہ جب بھی کوئی مناسب موقع ملے گا مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس طبقہ میں سے ایک یہودی عالم عبداللہ لن سبا (۱) تھا بعد میں اس کے کردار سے یہ واضح ہوا کہ وہ اسی ناپاک ارادے سے اسلام لایا تھا اس نے سابقہ امتوں کی گمراہی سے یہ سبق سیکھا تھا کہ کسی مذہبی گروہ کو صراطِ مستقیم سے ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نظر میں مقدس و محبوب ترین شخصیت کے بارے میں غلو اور افراط کا رویہ اختیار کیا جائے۔ اس نے پہلے تو نبی اکرم ﷺ کا تقابلی حضرت عیسیٰ سے کیا اور یہ خیال پیش کیا کہ حضور ﷺ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس خیال کی (جو قرآنی تعلیم کے بالکل خلاف تھا) پذیرائی حجاز، شام اور عراق میں نہ ہو سکی تو وہ مصر چلا گیا۔ مصر اس کام کے لئے موزوں نکلا حضور نبی کریم ﷺ کے بعد اس نے حضرت علیؑ کی طرف توجہ دی اور ان سے جناب رسالت مآب ﷺ سے قریبی تعلق و قرابت کی بنیاد پر آپؐ کے ساتھ غیر معمولی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کو ایک مافوق البشر ہستی باور کرائی کی کوشش کی اور مذہبی طور پر حضرت علیؑ کے بارے میں ایسے ہی خیالات رکھنے والے معتقدین کا حلقہ پیدا کر لیا اور پھر ایک مرحلہ پر ان کا یہ ذہن بنا دیا کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد خلافت و امامت و حکومت کی سربراہی دراصل حضرت علیؑ کا

(۱) کہا جاتا ہے کہ "عبداللہ لن سبا نے حضرت علیؑ کو "انت انت" کہا تھا۔ یعنی تم خدا آپؐ نے اسے مدینہ منورہ سے شہر بدر کر کے مدائن بھیجا دیا۔ کیوں کہ یہ یہودی تھا اس لئے حضرت موسیٰؑ کے وحی پوش بن نون کے متعلق بھی یہی عقیدہ رکھتا تھا۔ عبداللہ لن سبا کے یہ وہ سہائیہ کلمائے سہائیہ کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ امام عارضی طور پر نعبت اختیار کر سکتا ہے لیکن وہ ایک روز ظاہر ہوگا۔ (تاریخ قائمین مصر صفحہ ۲۷۳ حصہ دوم)

تھا کیوں کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوا اور وصی ہی نبی کے بعد اس کی امت کا سربراہ رہتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے وصی حضرت علیؑ تھے مگر ان کو ان کا حق نہ مل سکا یہ سورت حال اس وقت شروع ہوئی جب حضرت عثمان غنیؓ کے نظم و نسق کے حقوق شکایات ہو رہی تھیں۔ اس طرح لن سبا کی سازش کے لئے یہ وقت سازگار قرار آگئے چل کر اس گروہ کی ریشہ دوانیوں سے جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک تکلیف دہ باب ہے بہر حال حضرت عثمانؓ کی خلافت سے متعلق اختلافات ختم نہ ہو سکے۔ خود ان کی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئیں۔ ہزاروں افراد کام آئے پھر حضرت علیؑ بھی شہید ہوئے۔ یہاں تک کہ حضرت حسنؑ کے خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد حالات میں کسی قدر ٹھہراؤ پیدا ہوا۔ اس دور میں حضرت علیؑ کے حقوق سے متعلق جود عورت و تحریک خفیہ طریقوں سے چلائی جا رہی تھی اس کے داعی جس سے جو بات اور جتنی بات کہنا مناسب سمجھتے وہی کہتے اور اتنا ہی کہتے اور قبول کر لیتا تو بس وہی اس کا عقیدہ بن جاتا۔ اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس تحریک کی ابتداء میں بغض معاویہؓ کو بھی دخل تھا۔ ان میں سے ایسے بھی تھے جو حضرت علیؑ کو رسول اللہ ﷺ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد امام اور وصی سمجھتے تھے اور حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد ان کی اولاد کو خلافت اور امامت کا حق سمجھتے تھے۔ کیونکہ انکو یہ باور کر لیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد امامت کا سلسلہ قائم فرمادیا ہے تاکہ ہندوں کی ہدایت و رہنمائی اور سربراہی کیلئے ان پر حجت قائم ہو سکے۔ لیکن اس وقت تک یہ امامت کچھ لوگوں کے ذہنوں میں پرورش پا رہا تھا۔ کوئی ایک بات کہتا کوئی

دوسری (اس نظریہ امامت کا جو بعد میں کیسانیہ / ہاشمیہ یا زیدیہ 'امامیہ اثنا عشری یا امامیہ (اسماعیلیہ) نے تشکیل دیا مطلقاً کہیں وجود نہ تھا)۔ اس پس منظر میں حضرت امیر معاویہؓ نے اپنے بیٹے کو اپنی جانشینی کیلئے آگے بڑھایا۔ (ہو سکتا ہے ان کو اسکی ترغیب قبسی بنیاد پر حق خلافت / امارت / امامت کے دعویٰ سے ہوئی ہو) اس کی ابتدا حضرت حسنؓ کی زندگی کے آخری ایام میں ہوئی۔ یہ سلسلہ قریباً دس سال جاری رہا۔ اس مدت میں تام نہاد مجاہدان اہل بیت کو زریں موقع ملا اور انہوں نے بنی ہاشم میں اقتدار سے محرومی کا احساس پیدا کر دیا جیسا کہ بعد کے حالات و واقعات سے ظاہر ہوتا ہے۔ (1) ۶۸۰ء میں واقعہ کربلا پیش آیا۔ اس واقعہ نے سازشیوں کو اپنی تحریک پر اثر بنانے کیلئے ایک اور بنیاد فراہم کی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں تو حضرت علیؓ کی فاطمی اور غیر فاطمی اولادیں سب شریک تھیں لیکن اسکے بعد ان میں ہی نہیں بلکہ حسنی و حسینی سادات میں بھی اتفاق نہ رہا۔

شیعی مورخ سید امیر علی لکھتے ہیں:

”یہ توقع کی جاسکتی تھی کہ ظلم و ستم شیعوں کو متحد رکھ سکے گا لیکن گو سب اس امر پر متفق تھے کہ خلافت / امارت اہل بیت کا حق ہے ان میں سے بہت سے خاندان کے مسئلہ سربراہوں (ائمہ اہل بیت) سے علیحدہ ہو گئے اور اپنے آپ کو خاندان کے دوسرے افراد سے وابستہ کر لیا۔ (2)۔“ یعنی دیگر افراد کو امام تسلیم کر لیا۔

(1) بنی ہاشم میں ایسے افراد کی تعداد کافی ہے جنہوں نے اموی و عباسی دور خلافت میں امامت دعوئی کیا۔ اور لوگوں نے اس کو تسلیم بھی کیا۔ خروج کرنے والوں میں قریب قریب گیارہ حسینی ہیں اور سات حسینی ہیں۔

سید امیر علی کی ان چار سطور میں دھاتی سو سال کے واقعات پوشیدہ ہیں بہر حال چند اہم اختلافات کا ذکر کیا جاتا ہے کیوں کہ اسماعیلیت کی ابتدا سمجھنے کے لئے ان سے واقفیت اشد ضروری ہے۔

پہلا اختلاف :-

حضرت امام حسینؑ کی شہادت کے بعد اہل بیت کے عقیدت مندوں کے ایک گروہ نے حضرت امام حسینؑ کے بیٹے حضرت علی السجاد / زین العابدینؑ کو امام تسلیم کیا جب کہ ایک گروہ نے حضرت علیؑ کی ایک اور زوجہ محترمہ کے بیٹے محمد بن الحنفیہؑ کو امام تسلیم کر لیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت امام حسینؑ کے بعد امامت حضرت علیؑ کے اس وقت موجود سب سے بڑے بیٹے محمد بن الحنفیہؑ کا حق ہے۔ (۱)۔ یہ لوگ کیسانہ / ہاشمیہ کہلائے آگے چل کر اس سلسلہ کی بیعت حضرت عباسؑ کے پرپوتے محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباسؑ کو ۹۸/۹۹ھ / ۷۱۸ء میں منتقل ہو گئی جس کے نتیجہ میں ۱۳۲ھ / ۷۵۰ء میں عباسی خلافت وجود میں آئی۔

دوسرا اختلاف :-

جس گروہ نے حضرت علی السجاد / زین العابدینؑ کو امام حسینؑ کو امام تسلیم کیا تھا ان میں تھوڑے ہی عرصہ بعد حضرت علی السجاد / زین العابدینؑ کی جانشینی کے سلسلہ میں اختلاف ہوا۔ اس گروہ کے ایک ٹکڑے نے حضرت امام محمد الباقرؑ (پانچویں امام) کی جگہ انکے بھائی حضرت زید شہیدؑ کو (پانچواں) امام

(۱)۔ ظاہر ہے کہ یہ گروہ امامت کو صرف بنی فاطمہ کا ہی حق نہیں سمجھتا تھا۔ حضرت محمد بن الحنفیہؑ کا انتقال ۹۵ھ میں ہوا۔

تسلیم کر لیا۔ یہ وہ حضرات تھے جو اگر ضرورت ہو تو بزور شمشیر اپنا حق تسلیم کرانے کو جائز سمجھتے تھے۔ ان میں حسنی سادات پیش پیش تھے جب کہ حضرت امام زین العابدینؑ اور ان کے بیٹے حضرت امام باقرؑ نے خاموشی کا راستہ اپنایا تھا۔ حضرت زید شہیدؑ اموی فوجوں کے مقابلہ میں شہید ہوئے۔ (۱)۔ انکے قبضین زید یہ کہلائے۔ زید یہ کے نظریہ۔ (۲) امامت سے متعلق چند نکات قابل ذکر ہیں :

(۱) امت مسلمہ کو بنی فاطمہؑ میں سے خود اپنا قائد مقرر کرنے کا اختیار ہے۔

(۲) افضل کے ہوتے ہوئے مفعول کی امامت جائز ہے۔

(۳) امام ایسا شخص ہونا چاہئے جو اپنا حق حاصل کرنے کی استعداد رکھتا ہو۔

(زید یہ عصمتِ امہ کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ وہ (۲) کے تحت حضرات ابو جہرؑ و عمرؑ کی

خلافت کو جائز قرار دیتے ہیں اور ان سے اظہارِ برات نہیں کرتے۔ انکا ایک فرقہ

(جارودیہ) ملت کے سربراہ کے تقرر کیلئے انتخاب کو درست قرار دیتا ہے۔)

تیسرا اختلاف :-

اس گروہ میں جس نے حضرت امام زین العابدینؑ کے بعد حضرت امام محمد الباقرؑ

کو اور ان کے بعد حضرت امام جعفر الصادقؑ کو چھٹا امام تسلیم کیا تھا دوسرا اختلاف

۔ (۱) اموی فوجوں سے مقابلہ میں حضرت زید شہیدؑ کو حضرت امام حسینؑ کی طرح چھوڑنے والے

ان کے الفاظ کے مطابق ”روافض“ کہلائے۔ اور بیشتر مبرضین نے شیعوں کو ”روافض“ ہی لکھا ہے

اور شیعوں میں اسماعیلیوں کو ان کی باطنی تعلیم کی وجہ سے ”روافض باطنیہ“ کہا گیا ہے۔

۔ (۲) تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۸۵، The spirit of Islam صفحہ ۲۲۱۔

نوٹ :- زید یہ نظریہ امامت بہت اہم و معنی خیز ہے اس پر ایک علیحدہ باب میں گفتگو کی گئی ہے۔

حضرت امام جعفرؑ کے جانشین کے سلسلہ میں ہوا۔ حضرت امام جعفر الصادقؑ نے ابتدا میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنا جانشین یعنی ساتواں امام نامزد کیا تھا یا شیعی اصطلاح میں حضرت اسماعیل پر نص کی تھی لیکن حضرت اسماعیل ۳۳ھ میں حضرت امام جعفر الصادقؑ کی زندگی ہی میں انتقال کر گئے۔ (۱)۔ حضرت امام جعفر الصادقؑ نے حضرت اسماعیل کے انتقال کے بعد اپنے تیسرے بیٹے حضرت موسیٰ اکاظمؑ کو اپنا جانشین امام نامزد کیا حضرت امام جعفر الصادقؑ کے متبعین اس موقع پر دو حصوں میں بٹ گئے ایک گروہ کا یہ خیال تھا کہ ایک مرتبہ کی ہوئی نص واپس نہیں ہوتی۔ لہذا اگر حضرت اسماعیل کا انتقال ہو گیا ہے تو چونکہ نص باپ سے بیٹے پر منتقل ہوتی ہے ساتواں امام حضرت اسماعیل کے بیٹے محمد کو ہونا چاہئے۔ اس دلیل کے بعد انہوں نے حضرت اسماعیل کے نو عمر بیٹے محمد کو امام تسلیم کر لیا اس طرح حضرت اسماعیل پر کی ہوئی نص برقرار رہی۔ اور یہ لوگ حضرت اسماعیل بن امام جعفر الصادقؑ کی نسبت سے اسماعیلی (۲) کہلائے۔ اور آئندہ امامت کا سلسلہ محمد بن اسماعیل کی اولاد میں جاری ہوا (جو حکومت کے حصول کے بعد امام محمد بن اسماعیل کے خلفاء کہلائے اور عباسی خلفاء کے مقابل ان کو فاطمی خلفاء کہا گیا)۔

اس موقع پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ جن لوگوں نے حضرت موسیٰ اکاظمؑ کو ساتواں امام تسلیم کیا وہ ”موسویہ“ کہلائے اور ۲۶۰ھ / ۸۷۳ء میں بارہویں امام محمد المہدی کی غیبت کے بعد اثنا عشری (Twelvers) کہلائے اور ان کے

(۱) حضرت اسماعیل بن جعفر الصادقؑ کے متعلق متعدد داور دلچسپ روایات ہیں۔

(۲) اسماعیلیوں کے اور بھی نام ہیں۔ نوٹ: امامیہ (اثنا عشریہ) نے نص کی تبدیلی کا جو انہوں نے

عتیدہ ہدایہ کے تحت پیش کیا ہے۔ بداع کا عقیدہ یہ ہے کہ (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ موقع و محل کے متعلق سے اپنا ارادہ تبدیل کر دیتا ہے۔

مقابل اسماعیلی سبعیہ (Seveners) (کلائے)۔ (۱)۔

اس باب کی تکمیل سے قبل یہ ضروری ہے کہ امامیہ (اثناء عشری) عقیدہ امامت بھی اجمالی طور پر بیان کر دیا جائے تاکہ ناظرین کے سامنے پورا منظر ہو۔

عقیدہ امامت (اثناء عشری) کا اجمالی بیان :-

۱۔ جناب نبی کریم ﷺ کے بعد ان کے جانشین و خلیفہ امام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء و مرسلین (جن کا انتخاب امت یا قوم نہیں کرتی) کی طرح مقرر اور نامزد ہوتے ہیں۔

۲۔ وہ نبی ہی کی طرح معصوم ہوتے ہیں۔

۳۔ دنیا کبھی امام سے خالی نہیں ہوتی خواہ وہ ظاہر ہو یا غائب۔

۴۔ انبیاء و مرسلین ہی کی طرح ان کی اطاعت امت پر فرض ہوتی ہے۔

۵۔ انکار و جہر رسول اللہ ﷺ کے برابر اور دوسرے سب نبیوں سے بالاتر ہوتا ہے۔

۶۔ وہی امت کے دینی و دنیوی سربراہ اور حاکم ہوتے ہیں۔

۷۔ امت پر بلکہ ساری دنیا پر حکومت کرنا ان کا اور صرف ان کا حق ہے۔

۸۔ ان کے علاوہ جو بھی حکومت کرے وہ غاصب و ظالم اور طاغوت ہے۔

۹۔ امامت بغیر نص کے قائم نہیں ہوتی۔

۱۔ سبعیہ کلائے کی اور بھی وجوہات ہیں۔ ۲۔ ایرانی انقلاب صفحہ ۲۸

نوٹ: ان روایات کے جن میں نبی کریم ﷺ یا (حضرت) علیؑ سے بارہ اماموں کے نام مد تفصیلات زندگی نقل کئے گئے ہیں بعد میں وضع شدہ ہونے کیلئے اس غیر یقینی کیفیت سے بھر کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی جو (امامیہ) میں مسلسل تفریق در تفریق پر منتج ہوئی کیونکہ اس کیفیت میں نہ تو اصل عمل کا حقین ہو سکا اور نہ یہ کہ کس کی پیروی کی جائے۔ (شیعہ ان ہند جو بن ہرمن ہو ستر صفحہ ۸۰)

۱۰۔ امام وقت کا جاننا واجب ہے۔

۱۱۔ امام حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے سکتا ہے۔

اسماعیلیہ کا عقیدہ امامت :-

جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے امامیہ (اثنا عشری) اور امامیہ (اسماعیلیہ) میں شخصیتوں کی بنیاد پر اختلاف ہوا اس وجہ سے ان دونوں کے یہاں حضرت امام جعفر الصادقؑ کے بعد امامت کے سلسلے مختلف ہو گئے۔ لیکن عقیدہ امامت میں گو کوئی بنیادی فرق نہیں ہوا مگر اس کو علم حقیقت (عالم روحانی و عالم جسمانی کی اہد او انتہا) کے ساتھ ایسا واسطہ کر دیا کہ اسماعیلیہ کا امام اثنا عشریوں کے امام سے بلند ہو کر الوہیت کے درجہ پر پہنچ گیا جیسا کہ ”باب اسماعیلی عقائد“ میں بیان کیا جائے گا۔

اسماعیلیہ کے مختلف نام

اسماعیلی :- اسماعیل بن حضرت جعفر الصادقؑ کو امام تسلیم کرنے کی وجہ سے اسماعیلی کہلائے۔

باطنیہ :- اسماعیلیہ نے آگے چل کر قرآن پاک کے مطالب و معانی کے متعلق یہ عقیدہ پیش کیا کہ آیات قرآنی کے ایک معنی ظاہری ہیں اور ایک باطنی، باطنی معنی کا علم صرف امام کو ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اسماعیلیہ کو باطنیہ کہا گیا۔ دوسرے یہ لوگ خفیہ طریقے سے گھروں میں چھپ چھپ کر دعوت دیتے تھے اس لئے بھی باطنی کہلائے۔

سبعیہ :- سات کو ماننے والے، اسماعیلیوں کے یہاں سات کا عدد خصوصی اہمیت رکھتا ہے جیسا کہ آگے چل کر اسماعیلی عقائد کے باب میں بیان کیا گیا ہے اس کے علاوہ ان میں سے ایک گروہ کے عقائد کی رو سے حضرت اسماعیل / یا ان کے بیٹے محمد المکتوم ساتویں امام ہیں۔ لہذا یہ لوگ سبعیہ یعنی (seveners) کہلائے اور ان کے مقابل اثناء عشری (twelvers) کہلائے۔ سبعیہ کہلائے جانے کی اور بھی وجوہات بتلائی گئی ہیں۔

محمرہ :- بابک خرمی (1) کی بغاوت کے دور میں یہ لوگ سرخ لباس (2) پہنتے تھے اس لئے محمرہ کہلائے۔ بابک خرمی نے تیسری صدی ہجری کی ابتداء میں بغاوت کی تھی۔

تعلیمیہ :- مخلوق کو امام معصوم کی تعلیم کی طرف بلانے کی وجہ سے ان کو ”تعلیمیہ“ کہا گیا۔

میسونیہ :- حمدان قرمط کے بھائی میمون نے فارس میں اسماعیلی دعوت دی لہذا قرمطہ کو فارس میں میسونیہ بھی کہا گیا۔

بعض مورخین نے اسماعیلیہ کا ذکر ”روافض باطنیہ“ کے عنوان سے کیا ہے۔ بعض نے ملاحظہ کے تحت کیا ہے۔ (تاریخوں میں اور بھی کئی نام آتے ہیں)

(1) بابک خرمی نے تیسری صدی ہجری کی ابتداء میں بغاوت کی۔

(2) ان میں مزدکی یعنی اشتر کی فکر کا بھی خلیہ تھا۔ وہ مسکنا ہے موجودہ دور میں اشتر اکیوں کا سرخ لباس ”محمرہ“ سے مستعار ہو۔ بہر حال فی زمانہ اشتر اکیوں کا طریقہ کار بھی اسماعیلیوں کے نظام دعوت سے ملتا جلتا ہے۔

اسماعیلیہ اقتدار کے مختلف ادوار

اسماعیلیوں میں مزید فرقوں میں تقسیم اور عقائد میں رد و بدل سمجھنے کے لئے اسماعیلیوں کے دنیاوی اقتدار کے مختلف ادوار پیش کئے جاتے ہیں :

۱۔ مغربی افریقہ مصر، شام و حجاز ۲۹۷ھ تا ۵۶۷ھ / ۹۰۹ء تا ۱۱۷۱ء اس دور کو فاطمی دور خلافت کہا جاتا ہے۔ اسماعیلیوں نے سیاسی اقتدار کے حصول کے بعد اپنے امام کو خلیفہ بھی کہا اور عباسی خلفاء کے بالقابل فاطمی خلفاء کہلوایا کیوں کہ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ صحیح النسب فاطمی ہیں۔ انہوں نے اپنے القاب بھی عباسیوں کے طرز پر رکھے۔

۲۔ شمالی ایران اور ملحقہ علاقہ ۳۸۳ھ تا ۶۵۴ھ / ۱۰۹۰ء تا ۱۲۵۶ء۔

۳۔ محدود علاقوں میں مختصر مدتوں تک بالخصوص یمن میں عراقی پہاڑیوں اور شام کے ساحلی علاقوں میں۔

۴۔ ۴۵۰ھ / ۱۰۵۸ء میں بغداد پر ایک سال تک اسماعیلی (فاطمی) قبضہ رہا۔

فاطمی امام / خلیفہ

۱۔ ابو محمد عبداللہ المہدی باللہ ۲۹۷ھ / ۹۰۹ء

۲۔ ابو القاسم محمد القائم باللہ ۳۲۲ھ / ۹۳۴ء

۳۔ ابو طاہر اسماعیل المنصور باللہ ۳۳۳ھ / ۹۴۵ء

۴۔ ابو تہیم معد المعز لدین اللہ ۳۴۱ھ / ۹۵۲ء

۵۔ ابو منصور نزار العزیز باللہ ۳۶۵ھ / ۹۷۵ء

۶۔ ابو علی الحسین الحاکم بامر اللہ ۵۳۸۶ھ / ۹۹۹۶ء

۷۔ ابو معد علی الظاہر (لاعزادین اللہ) ۵۳۱۱ھ / ۱۰۲۰ء

۸۔ ابو تہیم معد المستنصر باللہ ۵۳۲۷ھ / ۱۰۳۵ء

۹۔ ابو القاسم احمد المستعلی باللہ ۵۳۸۷ھ / ۱۰۹۵ء

۱۰۔ ابو علی منصور الامر بآمر اللہ ۵۳۹۵ھ / ۱۱۰۲ء ۵۵۲۳ھ / ۱۱۳۰ء

امام طیب کے نائبین

ابو الحسنون عبد المجید الحافظ لدین اللہ ۵۵۲۳ھ / ۱۱۳۰ء

ابو منصور اسماعیل الظافر لاعداء اللہ ۵۵۳۴ھ / ۱۱۳۹ء

ابو القاسم عیسیٰ الفاتر بامر اللہ ۵۵۳۹ھ / ۱۱۵۳ء

ابو محمد عبد اللہ العاضد لدین اللہ ۵۵۵۵ھ / ۱۱۶۰ء ۵۵۶۷ھ / ۱۱۷۲ء

نوٹ :- فاطمیوں کو عبید اللہ المہدی کی نسبت سے ”ممدویہ“ بھی کہا گیا۔
عباسیوں کے سیاہ لباس کے مقابل سفید لباس اختیار کرنے کی وجہ سے ”مبغضہ“ بھی کہا گیا۔

باب سوم

اسماعیلیہ کی شاخیں

قرامطہ :-

اسماعیلیوں نے قریباً سو سال تک (۳۳۱ھ تا ۵۱۶ھ / ۹۴۲ء تا ۸۵۶ء) محمد بن اسماعیل کے نام پر اپنی خفیہ دعوت (یعنی دینی و دنیاوی رہنمائی و حکومت کا حق بنی و ائمہ میں صرف محمد بن اسماعیل کا ہے) کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کی دعوت کا مرکز شام میں حمص اور ایران میں نساوند رہا۔ ان کے ائمہ موسویوں کے برخلاف قطعی طور پر مستور رہتے تھے۔ تھوڑے وقفہ کے بعد اپنی جائے قیام بدلتے رہتے تھے۔ ان کا عوام سے رابطہ صرف داعیوں کے ذریعہ ہوتا تھا۔ براہ راست کوئی ان سے نہ مل سکتا تھا۔ اس لئے ان کو ائمہ مستورین کہا جاتا ہے۔ ان کے عقیدت مندوں میں پہلا اختلاف امام احمد بن محمد بن عبد اللہ بن امام محمد بن اسماعیل کے ۲۳۲ھ / ۸۵۶ء میں انتقال کے بعد ہوا۔ ایک گروہ نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ امام محمد بن اسماعیل ساتویں اور آخری امام ہیں۔ (۱)۔ جو قیامت سے قبل ظاہر ہوں گے جب کہ دوسرا گروہ ائمہ مستورین کا سلسلہ محمد بن اسماعیل کی اولاد میں جاری رہنے کا قائل تھا۔ پہلے گروہ کا قائد داعی حسین

(1) Shorter Encyclopaedia of Islam میں ایوانو Ivanow نے یہ خیال ظاہر کیا

ہے کہ محمد بن اسماعیل کے انتقال کے بعد ہی یہ عقیدہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ ساتویں اور آخری امام ہیں جو آخرت ظاہر ہوں گے۔ یہی لوگ تیسری صدی کے اواخر میں قرامطہ کہلائے۔

ابو ازی تھا یا حمدان قرمط حمدان قرمط پہتہ قد تھا اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا تھا۔ وجہ سے یہ قرمط کہلایا جانے لگا۔ حمدان قرمط کی آنکھیں سرخ تھیں۔ (۱) شخص کو بھلی زبان میں کرینہ کہتے ہیں جو رفتہ رفتہ قرمط ہو گیا۔ بہر حال حمد داعی کے لقب کی بنیاد پر اس سے اتفاق کرنے والے ”قرمطی“ کہلائے۔ قرمط جمع ہے قرمطی کی۔ اس عقیدے میں اختلاف کے بعد حمدان قرمط ایک دوسرے داعی عبدالان کے ساتھ ۲۶۸ھ / ۸۸۱ء میں کوفہ سے علیحدہ دعوت کا آغاز کیا۔ اس طرح قرمطیوں کا سلسلہ اسماعیلیوں کے مرکز سے کٹ گیا اور یہ ایک علیحدہ گروپ کی حیثیت سے کچھ عرصہ تک رہے۔ (۱)۔

فاطمی (مغربی اسماعیلی) :-

اسماعیلیہ کا دوسرا گروہ جو محمد بن اسماعیل کی اولاد میں امارت جاری رہے قائل تھا اور جس کا مرکز سلیہ تھا رفتہ رفتہ زور پکڑتا گیا۔ ان کے داعی دور تک اسلامی ممالک میں خفیہ طریقوں سے فاطمی دعوت کے لئے کام کر رہے۔ ابتداء میں ان کو یمن میں کامیابی ہوئی۔ لیکن پہلی سیاسی کامیابی افریقہ (مراکش اور برکہ کے درمیان) میں ہوئی جہاں وہ حکومت قائم کر

(۱) ”بعض مورخوں کو دھوکا ہوا ہے کہ قرمط سے اسماعیلی نکلے۔ واقعہ یہ ہے کہ اسماعیلیوں کی شاخیں ہوئیں جن میں پہلی اہم قرمط ہے۔“ ڈاکٹر زاہد علی ہارون فاطمین مسر صفحہ ۲۲

کا میاب ہو گئے۔ ان کا پہلا حکمران ابو محمد عبداللہ المہدی باللہ ہوا۔ (۱)۔
اسماعیلیہ کا گیارہواں امام اور خلیفہ بھی تھا۔ اس سلسلہ کے حکمرانوں نے
مسیحی خلفاء کے مقابلہ میں خود کو فاطمی خلفاء کہلویا اور یہ لوگ فاطمی کہلائے
چہ یہ کوئی علیحدہ شاخ نہ تھی۔ ائمہ مستورین کے مقابلہ میں ان حکمرانوں کو
ظاہرین کہا گیا۔

فاطمیوں کی شاخیں۔ دروزیہ / حاکمیت :-

فاطمیوں میں ائمہ ظاہر کا جو سلسلہ ۲۹ھ / ۹۰۹ء سے شروع ہوا تھا وہ
چلتا رہا۔ ان میں پہلا اختلاف قریباً سو سال بعد ۴۱۱ھ / ۱۰۲۰ء میں امام
عبدالکام بامر اللہ کے انتقال کے بعد ہوا۔ فاطمیوں کے ایک گروہ نے حاکم کو
(عبداللہ) خدا مانا۔ ان کے قائد مشہور عجمی داعی حسین بن حیدرہ فرغانی "ہزہ بن
موسیٰ" اور محمد بن اسماعیل درازی تھے۔ محمد بن اسماعیل ایران میں ایک مقام "دراز"
سے والا تھا اگرچہ اس فرقہ کا حقیقی بانی ہزہ بن زوزنی تھا لیکن محمد بن اسماعیل
اس کی نسبت سے یہ لوگ درازی کہلائے جو رفتہ رفتہ "دروزی" ہو گیا۔
اس فرقہ کے بعد یہ لوگ مصر سے لبنان چلے گئے اور وہی ان کا صدر مقام ہو
گیا۔ ان کا تعلق اس زمانہ میں ہی مرکزی اسماعیلی دعوت سے کٹ گیا۔ دروزی
نے پچیس کروڑ حصوں میں بٹ گئے۔ عقال اور جہال، جہال مذہبی پابندیوں سے

مہدی کا اصل نام عبداللہ تھا مگر یہ عبید اللہ کے نام سے مشہور ہوا حتیٰ کہ اس سلسلہ کے
آخر میں "عبد" کہلائے۔ اور اصل نام کا انکشاف بعد میں ہوا۔ اس نے تقیہ کے طور پر اپنا نام
عبداللہ رکھا تھا۔ (تاریخ فاطمین مصر جلد اول صفحہ ۲۸)

آزاد ہیں۔ (موجودہ کیفیات علیحدہ باب میں بیان کی گئی ہیں)

نزاریہ یا نزاری (مشرقی اسماعیلی) :- (1)

فاطمیوں میں دوسرا اور شدید اختلاف ان کے امام / المستنصر باللہ کے انتقال کے وقت ۴۸۱ھ میں ہوا۔ المستنصر کے بیٹوں اور مستعلی میں حق امامت سے متعلق اختلاف ہوا۔ اس کشمکش میں نزار اور ایک بیٹا قتل ہوئے جب کہ نزار کے ایک بیٹے (المہادی یا المہدی) کو مشہور حسن بن صباح پوشیدہ طریقہ سے ایران لے آیا۔ ایران میں اس کی پرورش ہو نزار اور اس کے بیٹے کے متعلق بہت سی روایات ہیں اور اختلاف کی نوعیت بالیسی ہی ہے جیسی کہ حضرت امام جعفر الصادق کے زمانہ میں حضرات اسماعیل موسیٰ کاظم میں ہوئی تھی۔ بہر حال نزار اور اس کے بعد اس کی اولاد میں امام سلسلہ جاری رہنے کا عقیدہ رکھنے والے ”نزاری“ کہلائے اور ان کا مرکز اہر (قلعہ الموت) - (2) ہو گیا۔ ایران سے شام میں بھی اسماعیلی (نزاری) دعوت سلسلہ جاری رہا اور شام میں بھی نزاریوں کی خاصی تعداد رہی اگرچہ وہ آگے چل ایران میں مرکز سے علیحدہ ہو گئے۔ ایرانی نزاریوں میں بھی کچھ عرصہ کے بعد اختلاف ہوا۔ ساتویں صدی ہجری (تیرھویں صدی عیسوی میں نزاری امام شمس الدین موجودہ کیفیات علیحدہ باب میں دیکھئے۔

(1) ان کو حشیشین بھی کہا گیا جس سے انگریزی لفظ Assassins نکلا۔ دیکھئے دشمنی Twentieth Century Chamber جس کے مختصر معنی یہ ہیں ”قتل کرنے والا“۔ دیکھئے The History of the Concise Oxford Assassins (ترجمہ) پارس (2) یہ قلعہ قزوین کے شمالی میں ضلع رودبار میں واقع تھا۔ اس کو ”شکرے کا گھونسا“ gle's nest کہا جاتا تھا۔ بعض نے اس کو ”گلدھ کا گھونسا“ بھی کہا ہے۔

محمد کے زمانہ امامت میں تزاری دو حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ تزاریوں نے امام شمس الدین کے بیٹے قاسم شاہ کو امام تسلیم کیا اور باقی تزاریوں نے قاسم شاہ کے بھائی ابو من شاہ کی اولاد میں محمد شاہ کو امام مانا۔ پہلا گروہ قاسم شاہی کہلایا اور دوسرا محمد شاہی۔ تازی امامت (قاسم شاہی) کا سلسلہ ایران میں جاری رہا۔ ان کی دعوت کے مراکز آذربائیجان، بابک، ممبک، انجمن، کرمان، یزد اور محلات رہے۔ انیسویں صدی عیسوی میں اس سلسلہ کے امام حسن علی خاں المعروف بہ آغا خاں اول ۱۲۵۸ھ / ۱۸۴۲ء - (۱) میں افغانستان ہوتے ہوئے ہندوستان آئے۔ ان کا حلقہ اثر ممبئی و تواجی علاقوں میں رہا۔ آج کل اس سلسلہ کے ۳۹ ویں امام کریم الحسینی المعروف بہ آغا خاں چہارم ہیں۔ تزاریوں کے حاضر امام صاحب الزماں کہلاتے ہیں۔

خوجہ :-

ایران کی تزاری امامت کے داعیوں نے ایران و شام کے علاوہ شمالی ہندوستان کے صوبوں کشمیر، پنجاب، نیز گجرات میں بھی سرگرمی دکھائی اس سلسلہ میں کئی نام آتے ہیں مثلاً تور الدین شاہ جو ”نورست گردو“ کے نام سے مشہور ہوئے، پیر شمس سبزواری (جن کا مزار ملتان میں ہے) اور پیر صدر الدین اور ان کے بیٹے جنہوں نے ہندوؤں کے اصول اختیار کئے۔ ان داعیوں کی کوششوں سے جو لوگ اسماعیلی ہو گئے ان کو خواجہ کہا گیا جو بگڑ کر ”خوجہ“ یا ”کھوجہ“ ہو گیا۔ ان لوگوں

۱- (۱) تاریخ ائمہ اسماعیلیہ جلد چہارم صفحہ ۲۵ (آغا خاں کا خطاب امام حسن علی خاں کو ایران کے سربراہ فتح علی شاہ قاجار نے دیا تھا)

میں سے پیشتر نے آگے چل کر یا تو اہل سنت کے عقائد اختیار کر لئے یا اثناء عشریوں میں شامل ہو گئے۔ جو باقی رہ گئے ان میں سے اکثر پنجاب، سندھ اور شمالی پاکستان میں موجود ہیں مگر یہ لوگ ممبئی و نواح کے خوجوں سے بالکل مختلف ہیں۔ (۱)۔

امام شاہی / ست پنہتی :-

یہ نزاری سلسلہ کے ایک اور مبلغ سید امام الدین کے پیرو ہیں جن کی وفات ۹۱۸ھ / ۱۵۱۲ء میں ہوئی ان کا نام شاہی / ست پنہتی طریقہ کبیر پنہتی اور نانک پنہتی سے زیادہ ملتا جلتا ہے۔ ان کی جماعت ایک شخص کے ہاتھ میں ہے جو ”مکا کا“ کہلاتا ہے جو عرصہ سے ہندو ہوتا ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ باطنی طور پر مسلمان ہے۔ ان میں کچھ ظاہری طور پر ہندو ہوتے ہیں جن کو ”گپتی“ (پوشیدہ) کہا جاتا ہے اور جو ظاہری طور پر مسلمان ہوتے ہیں ان کو مومنہ کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر گجرات (ہندوستان) میں ہیں اور نزاریوں کے دوسرے سلسلے یعنی آغا خانی جماعت کے سلسلہ امامت کے پابند نہیں۔

مستعلویہ یا اسماعیلیہ (طیبی) :-

فاطمیوں کے وہ افراد جنہوں نے ۳۸۸ھ / ۱۰۹۵ء میں نزار کی بجائے المستنصر باللہ کے دوسرے بیٹے احمد المستعلی باللہ کو امام و خلیفہ تسلیم کیا وہ نزاریہ کے مقابل مستعلویہ کہلائے۔ آگے چل کر مستعلویوں کے آخری امام / خلیفہ ابو علی

منصور الامر با حکام اللہ کو (اس اختلاف کی بنا پر جو چلا آ رہا تھا) نزاریوں نے قتل کر دیا اور اس کے کمسن بیٹے کو غائب کر دیا گیا یا مستعلی اصطلاح میں اس نے غیبت اختیار کر لی۔ اس طرح مستعلویہ میں دوبارہ دور ستر شروع ہو گیا جو تاحال جاری ہے۔ مستعلویہ میں بھی انتشار پیدا ہوا اور فاطمی خلافت مصر کے خاتمہ سے قبل ہی ان کو اپنی دعوت کا مرکز یمن منتقل کرنا پڑا۔ ان میں اگرچہ امام غیبت (۱) میں ہے لیکن دعوت کا سلسلہ داعیوں کے ذریعہ جاری ہے۔ ان کا اعتقاد ہے کہ اگرچہ امام طیب غائب ہو گئے ہیں لیکن ان کی اولاد میں امامت کا سلسلہ برابر جاری ہے اگرچہ وہ امام وقت ہم کو نظر نہیں آتے۔ مستعلویہ کو یمن میں مختصر مدت کے لئے اقتدار بھی ملا لیکن وہ قریباً پانچ سو سال تک یمن میں خاموش زندگی گزارتے رہے۔ ان کی دعوت کو اس درمیان میں ہندوستان میں کامیابی ہوئی اور ان کا مرکز ۹۴۶ھ / ۱۵۴۰ء میں احمد آباد (گجرات) منتقل ہو گیا، ہندوستان میں پہلا داعی یوسف بن سلیمان ہے۔ احمد آباد میں ۲۶ ویں داعی داؤد بن عجب شاہ کے انتقال کے وقت ۹۹۹ھ / ۱۵۹۱ء میں مستعلویہ دو حصوں میں بٹ گئے۔ ان کی اکثریت نے داؤد بن قطب شاہ کو ۲۷ واں داعی مانا۔ داؤد بن قطب شاہ کو داعی تسلیم کرنے والے ”داؤدی“ کہلائے جب کہ سلیمان بن حسن کو داعی تسلیم کرنے والے سلیمانی کہلائے۔ یمن میں سلیمانی داعی موجود ہے اسی طرح برصغیر ہندوپاک میں ۵۲ ویں داؤدی داعی سید ناصر بان الدین ہیں۔ یہ لوگ کلیتہً تجارت سے متعلق ہیں

(۱) امام کی غیبت میں مصر میں تین نے ۵۲۳ھ سے ۵۶۷ھ / ۱۱۳۰ء سے ۱۱۷۲ء تک حکمت بھی کی۔

اس لئے بوہرے کہلاتے ہیں۔ بوہرہ کے معنی تاجر کے ہیں۔ ان میں داؤدی و سلیمانی بوہروں کے علاوہ علیہ اور مہدی باغ والے بھی ہیں ان کی زبان گجراتی ہے۔ (اس باب کا زیادہ تر حصہ تاریخ قاطمین مصر حصہ دوم فصل ۳۱ سے لیا گیا ہے)

نزاریوں (آغا خانیوں) میں حالیہ اختلاف :-

۱۹۵ء میں نزاریوں کے ۳۸ ویں امام سلطان محمد شاہ (آغا خاں سوئم) کے انتقال کے بعد ان کے جانشین کے سلسلہ میں اختلاف ہو گیا۔ ایک طبقہ نے جو باپ کے بعد بیٹے کی امامت کے قائل ہیں کریم الحسینی کو جو آغا خاں سوئم کے پوتے ہیں ۳۹ واں امام تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ گروہ آغا خاں سوئم کے بعد ان کے بیٹے علی سلمان خاں کو (جو شہزادہ علی خاں کے نام سے مشہور تھے) ۳۹ واں امام مانتا ہے اور ان کے انتقال کے بعد ان کے دوسرے بیٹے امین الحسینی کو پچاس واں امام مانتا ہے (واضح رہے کہ اس اصول کو قائم رکھنے کے لئے نزاری حضرت علی کے بعد حضرت حسن کی جائے حضرت حسینؑ کو امام مانتے ہیں) :-

باب چہارم (۱)

اسماعیلیہ کے اعتقادات (ابتدائی دور میں)

اگرچہ اس تالیف کا مقصد اسماعیلیہ کا تاریخی نقطہ نظر سے تعارف کرانا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اسماعیلیوں کے اعتقادات کا ذکر بھی ضروری ہے تاکہ ان کے تاریخی کردار کا پس منظر بھی سامنے آ سکے۔ اس غرض سے ہم تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے صرف اہم ترین امور پر اکتفا کریں گے۔ ان امور میں سب سے پہلے اسماعیلی علوم آتے ہیں جن سے ان کے عقائد اس حد تک وابستہ ہیں کہ ایک کو دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔

اسماعیلی علوم :-

علم تاویل :- شرعی احکام کی تاویل کو علم تاویل کہتے ہیں۔ اس علم کی بنیاد اس فکر پر ہے کہ تمام انبیاء کی شریعتیں رموز و معمولات پر مبنی ہیں جو تاویل میں بیان کی جاتی ہیں۔ یعنی جو شریعت کوئی نبی وضع کرتا ہے اس کے احکام میں ایسے امور کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو اس کا مقصود اصلی ہوتا ہے۔ تاویل کو شریعت کی حکمت دین کا راز اور علم روحانی اور علم باطنی بھی کہتے ہیں نبی کا فریضہ ہے کہ وہ

لوگوں کو شریعت کے ظاہری احکام بتائے اور وصی کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو ان کی تاویلوں سے آگاہ کرے۔ تاویلات کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان علماء کو بھی ہوتا ہے جو علم میں راسخ ہوتے ہیں یعنی انبیاء، اوصیا اور ائمہ، تاویلات میں یکسانیت ضروری نہیں یعنی ایک حکم کی تاویلات ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں کیوں کہ تاویلات بیان کرتے وقت سامع کی لیاقت، تقاضائے وقت اور حد امکان کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے، اسی لئے علم تاویل خاص درجہ والوں کو سکھایا جاتا ہے ہر ایک کو نہیں۔

تاویل کے چند نمونے

نماز (ظاہری مثل)	باطن یا مہمبول
(۱) نماز پڑھنا	داعی کی دعوت میں داخل ہونا۔ یا حضرت رسول خدا ﷺ کا اقرار کرنا کیوں کہ صلوٰۃ پور محمد ﷺ میں چار چار حروف ہیں۔
(۲) قبلہ کی طرف متوجہ ہونا	امام کی طرف متوجہ ہونا۔
(۳) ظہر کی نماز	رسول خدا ﷺ کی دعوت میں داخل ہونا کیونکہ آپ کے نام محمد ﷺ میں چار حرف ہیں اور ظہر کی بھی چار رکعتیں ہیں۔
(۴) عصر کی نماز	حضرت علیؓ یا صاحب القیامہ کی دعوت میں داخل ہونا۔

آدم کی دعوت میں داخل ہونا کیونکہ لفظ آدم میں
تین حرف ہیں اور مغرب کی بھی تین رکعتیں ہیں
چار نقیبوں کی دعوت میں داخل ہونا دوبارہ نقیبوں
میں بڑی فضیلت والے ہیں۔

مہدی اور ان کی حجت کی دعوت میں داخل ہونا۔
امام حجت اور سات باطلوں کا اقرار کرنا اور ان کے
درمیان فرق نہ کرنا۔

حجت کو امام سے نہ امام کو حجت سے چھپانا
حجت اور امام کی معرفت اور اطاعت۔

(۵) مغرب کی نماز

(۶) عشاء کی نماز

(۷) فجر کی نماز

(۸) تکبیرۃ الاحرام (یعنی

دونوں ہاتھوں کو چہرے کے

مقابلے میں لانا جس میں

ساتھ منافذ ہیں)

(۹) قیام کی حالت میں (ارسال

الیدین ہاتھ پر ضم نہ کرنا)

(۱۰) رکوع و سجود

لا الہ الا اللہ کی تاویل

حدود مفلیہ (اس لئے کہ اس میں نفی ہے)

حدود علویہ (اس لئے کہ اس میں اثبات ہے)

اساس

باطق

لوح

(۱) لا الہ (فصل اول)

(۲) الا اللہ (فصل دوم)

(۳) لا (کلمہ اول)

(۴) الہ (کلمہ دوم)

(۵) الا (کلمہ سوم)

اسماعیلی تاویلات کے مآخذ :-

تاویلات جن کے نمونے اوپر پیش کئے گئے ہیں وہ اسماعیلی داعیوں کی مرتب کردہ کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اس سلسلہ میں کئی کتابوں کا ذکر ملتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ کتابیں تیسری اور چوتھی صدی ہجری کی ہیں۔ بعض کے صرف حوالے ملتے ہیں بعض موجود ہیں۔ ان کتابوں کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان کو بلا اجازت امام نہیں پڑھا جاسکتا تھا۔ فارسی زبان میں حکیم ناصر خسرو علوی (جو مشہور اسماعیلی داعی تھا) کی کتاب ”وجہ دین“ تاویلات ہی سے متعلق ہے دراصل اس کتاب سے ہی اسماعیلی تاویلات کا علم ہو سکا۔ ورنہ یہ علم بھی ائمہ کی طرح مستور ہی رہتا۔ کیوں کہ اسماعیلیہ کے یہاں کشف المستور کو ایمان کی کمزوری سمجھا جاتا ہے۔

تاویلات سے متعلق ”ایوانو“ کی رائے :- (۱)

اسماعیلی تاویلات سے متعلق ایک معروف کتاب ”اساس التاویل“ ہے اس کے متعلق ایوانو نے لکھا ہے :

It is remorkable for its monotony and lack of originality

ترجمہ : اس کی خصوصیت تکرار ہے اور اس میں ندرت کا فقدان ہے۔ ایک اسماعیلی فاضل خود اقرار کرتا ہے :- (۲) :

This sort of hair splitting which they call 'tawil'

and 'Haqiqat' is in attractive and incomprehensible for a European reader"

ترجمہ: اس قسم کی موٹگافیاں جس کو وہ تاویل اور حقیقت کہتے ہیں یورپی ناظرین کے لئے کوئی دلچسپی نہیں رکھتیں اور ان کے لئے ناقابل فہم ہیں۔ اسماعیلی فاضل کے اس اعتراف سے تاویلات کی نوعیت اور جو چیز سمجھ سے بالاتر ہو اس کی افادیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

تاویلات کے اثرات خود اسماعیلیوں پر :-

اگرچہ تاویلات بیان کرنے کے لئے یہاں تک احتیاط برتی جاتی تھی کہ داعیوں کو یہ ہدایت تھی کہ ابتدا میں رمز و اشارہ سے کام لیا جائے (اس کا اصطلاحی نام حد الرضا تھا) تاکہ آہستہ آہستہ مقاصد کی تصریح کی جاسکے۔ لیکن اس کے باوجود تاویلات کا علم جیسے ہی لوگوں کو ہوا تو انہوں نے ظاہری اعمال ترک کر دیئے مثلاً جب یہ معلوم ہوا کہ ”جنت“ سے مراد ”دعوت“ ہے اور اعمال شریعت کے معمولات ”دعوت“ کے ارکان ہیں تو ارکان کو تسلیم کر کے ظاہری اعمال سے فراغت حاصل کر لی۔ اس اثر سے خود اسماعیلی داعی بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ ڈاکٹر زاہد علی دو معروف داعیوں کے متعلق لکھتے ہیں۔ (1) کہ جب ان کو ”شراب“ کے باطن کا علم ہوا تو انہوں نے شراب کو حلال سمجھ لیا۔ مختصر تاویلات کی صحیح حیثیت کے اخفاء سے خود اسماعیلی کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ (2)۔

تاویلات کی حیثیت :-

لوہر بیان کیا گیا ہے کہ اسماعیلی اعتقادات کے اعتبار سے نبی کا کام صرف ظاہری شریعت بیان کرنا ہے اور تاویل بیان کرنا وصی یا ائمہ کا کام ہے۔ لہذا صاف واضح ہے کہ ائمہ کی اپنی حیثیت سے بیان کردہ تاویلات کی سند براہ راست احادیث نبوی میں تلاش کرنا عبث ہے۔ اس صورت میں ایک سیدھے سادے مسلمان کے لئے بھی اسماعیلی تاویلات کی حیثیت کے تعین میں کوئی مشکل نہیں رہتی۔

علم حقیقت

عالم روحانی اور عالم جسمانی کی ابتداء و انتہاء، رسالت، وصایت، امامت، قیامت، بعث و حشر سے متعلق بیان کو علم حقیقت کہتے ہیں ان حقائق کا اختصار قریب قریب ناممکن ہے کیوں کہ ایک بیان دوسرے بیان سے اس طرح وابستہ ہے کہ جب تک پہلی بات تفصیلی طور پر سمجھ میں نہ آئے دوسری بات کا سمجھ میں نہ ممکن ہے دوسرے اس میں اس قدر چبّ در چبّ ہیں کہ ان کو ذہن نشین کرنا ہی مشکل ہے۔ اس مقصد کے لئے ایک علیحدہ کتاب کی ضرورت ہے لیکن ہم کو شش میں گئے کہ مشے نمونہ از خروارے کے طور پر چند چیزوں سے متعلق حقائق پیش کے علم حقیقت کا تعارف کرا سکیں۔

عالم روحانی کی ابتداء :-

عالم لبداع :- مبدع تعالیٰ نے ابتداء میں اپنی قدرت سے بے انتہا نورانی صورتیں آن واحد میں پیدا کیں جو حیات، علم، قدرت میں یکساں تھیں۔ ان کا جلال، شرف، فضل و کمال انتہائی تھا۔ ان صورتوں کا نام ”عالم لبداع“ ہے۔

عقل اول :- ان میں ایک صورت نے بغیر کسی تعلیم اور الہام - (۱) کے اپنے مبدع کی وحدانیت کی گواہی دی اور اسے ”علم ماکان و یکون“ کی دولت مل گئی۔ عقل اول کے دوسرے نام مبدع لؤل - ”سائق“ - ”قلم“ ہیں۔

عقل ثانی و ثالث یا عقل عاشر :- دو اور صورتوں نے پہلی صورت (عقل اول) کو دیکھ کر یکے بعد دیگرے وحید کا اقرار کیا۔ ان دو صورتوں میں پہلی صورت کو سبقت کی وجہ سے علم و ماکان و یکون مل گیا۔ اس کے نام منبعث اول یا نفس کلی اور ”لوح“ ہوئے۔ تیسری صورت میں (دو میں سے دوسری) نے عقل ثانی کی سبقت کا اعتراف نہ کیا (یہ گناہ ہوا) لہذا اس کو کوئی درجہ نہ ملا۔ اس کو عقل ثالث کہا گیا لیکن گناہ کے اعتراف کے بعد ”عقل عاشر“ کہلائی۔

دوسری سات عقلیں :- عقل اول اور ثانی کی دعوت پر سات عقلوں نے دعوت کا جواب دیا۔ ہر عقل کے ساتھ صورتوں کی ایک بڑی جماعت ان کی پیروی کرتی تھی۔

بیونی اور جسم کلی :- عقل عاشر نے (معافی گناہ کے بعد) ان صورتوں کو
توحید کی دعوت دی جو اس کے اتباع میں گمراہ ہوئی تھیں۔ ان گمراہ صورتوں کا
جسم بیونی لوئی ہے۔ مگر یہ گمراہ صورتیں راہ راست پر نہ آئیں اور ان میں تاریکی
حتمی گئی۔ ان کی پہلی دوسری اور تیسری حرکت سے ان کی ذات میں طول و
عرض و عمق پیدا ہوا اور یہ صورتیں مجسم ہو کر جسم کلی کی صورت میں ظاہر
ہوئیں۔ یہ سب کچھ عقل عاشر کے ارادے سے ہوا اس لئے عقل عاشر کو عالم
حیثیت کا مدبر کہتے ہیں۔

تخلیق زمین و آسمان و شخص بشری کو ظہور

عقل عاشر نے ان گناہ گار صورتوں سے افلاک و کواکب بنائے، ان ہی سے
عناصر یعنی پانی، مٹی، ہوا اور آگ تیار کی اور ان صورتوں کے ایک گردہ سے صخرہ
بنایا جو بہت سخت پتھر کا گولہ ہے اور افلاک کا مرکز ہے جس کے گرد وہ گھومتے
ہیں۔ صخرہ کو ہم زمین کہتے ہیں، افلاک و سیاروں کی حرکت سے عناصر میں
تبدیلیاں ہوتی ہیں اور موالید ثلاثہ یعنی معدنیات، نباتات اور حیوانات ظہور میں
آتے۔ ہر سیارے کے دور میں لوگوں کے شمار (جمع خمیر) تیار ہوئے تقریباً پچاس
ہزار سال میں انسان وجود میں آیا۔ وہ اس طرح کہ مختلف مراحل سے گذر کر دو
جسم کے پانی ملنے سے ۹ ماہ بعد ایک شے بن گئی جو انسان کہلایا ابتداً نہرچ تیار ہوئے
نہر ماہ چھ پیدا ہوئے اور دنیا کے تمام جزیروں میں انسان پیدا ہونے لگے۔

دنیا میں ۲۸ بہترین اشخاص اور صاحب جثہ لداعیہ

بہترین انسان سراندیپ (لنکا) میں پیدا ہوئے جن کی تعداد ۲۸ ہے ان میں سے ایک شخص کو بغیر کسی تعلیم اور الام سے اپنے خالق کا خیال پیدا ہوا یہ باقی ۲۷ کا سردار ہوتا ہے۔ یہ ۲۷ لوگوں کو علم کھلائے۔ (اسماعیلی دعوت کے بھی ۲۷ ارکان ہیں جن کا ذکر ہم آگے کریں گے)

ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اب تک بیان کیا ہے اگرچہ وہ حد درجہ مختصر ہے اس کے باوجود اس قدر ماناؤں سے کہ اس سے ناظرین کی طبیعتوں پر گرائی ہوئی ہوگی لہذا صاحب جثہ لداعیہ سے آگے سلسلہ کو منقطع کر کے حضرت آدم تک پہنچنے کے لئے علم حقیقت کے اعتبار سے مختلف ادوار کا ذکر کرتے ہیں :

دور کشف :- صاحب جنہ لداعیہ کے زمانہ سے جو دور شروع ہوتا ہے وہ دور کشف کہلاتا ہے۔ اس دور میں امام ظاہر ہوتا ہے۔ تمام زمین پر اس کی حکومت ہوتی ہے۔ علم باطن چھپایا نہیں جاتا۔ بلکہ کھلم کھلا بیان کیا جاتا ہے۔ لوگ متقی اور پرہیزگار نکلتے ہیں اس دور کی مدت پچاس ہزار سال ہے۔ اس دور میں جو امام ظاہر ہوتا ہے وہ جنہ لداعیہ کی نسل سے ہوتا ہے اور ”مستقر امام“ کہلاتا ہے۔

دور فترت :- دور کشف کے ختم پر دین میں آہستہ آہستہ کمزوری آتی جاتی ہے ائمہ کے اعداد کا غلبہ ہوتا جاتا ہے۔ تقریباً تین ہزار سال یہی صورت رہتی ہے۔ یہ دور فترت کہلاتا ہے۔

دور ستر :- دور فترت کے بعد دور ستر شروع ہوتا ہے۔ اس میں امام مخفی ہو جاتا ہے۔ اس کے دشمن اس کا حق چھین لیتے ہیں۔ فسق و فجور بڑھ جاتا ہے یہ دور سات ہزار سال رہتا ہے۔ اس دور میں کبھی کبھی مستقر امام بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس دور کی ابتداء حضرت آدم سے ہوئی جو اس دور (یعنی دور ستر) کے پہلے نبی ہیں۔

حضرت آدم اور ان کی حقیقت :- دور فترت میں مستقر امام نے مختلف حالات دیکھ کر خود کو بھی چھپایا اور علم باطن کو بھی عام لوگوں سے چھپایا۔ اور اپنی دعوت کے ارکان کے (جن کا ذکر ہم آگے کریں گے) ایک رکن کو جس کی مثال مٹی سے دی گئی ہے اپنا نائب بنایا اور اسے یہ حکم دیا کہ وہ ظاہری شریعت کی طرف لوگوں کو بلائے لیکن علم باطن سوائے محققوں کے کسی کو نہ بتائے۔ یہی تیسرے حضرت آدم کی پیدائش کی ہے۔ حضرت آدم نے اپنے دشمن (شیطان) کی ترغیب پر علم باطن کے چند نکتے بیان کر دیئے۔ اس جرم کی سزا میں وہ جنت سے نکل دیئے گئے اور آنے والے دور ستر میں ظاہری دعوت کے صدر مقرر ہوئے۔

دور ستر میں مستود عین یعنی انبیاء کا قیام :- دور ستر میں مستقر امام خدا کے الہام سے حسب ضرورت اپنی جگہ پر اپنے نائب کو مقرر کرتا ہے جس کو مستود یعنی نبی کہا جاتا ہے اور خود عوام کی نظروں سے پوشیدہ رہتا ہے جب مناسب سمجھا جاتا ہے تو خود کبھی کبھی ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت لہر اہم مستقر امام بھی تھے اور نبی بھی۔ وہ ظاہری شریعت کے علاوہ علم باطن کے بھی مالک تھے ان کی (حضرت لہر اہم

کی) ذریت میں مستقر اماموں کا سلسلہ عبدالمطلب تک پہنچا۔ ان کے دو فرزند ہوئے ایک حضرت عبداللہ اور دوسرے ابو طالب حضرت عبداللہ کو عبدالمطلب نے (جو مستقر امام تھے) ظاہری دعوت کا صدر بنایا اور حضرت ابو طالب کو باطنی صدر بنایا۔ حضرت عبداللہ کے قائم مقام حضرت محمد ﷺ اور حضرت ابو طالب کے قائم مقام حضرت علیؑ ہوئے۔ گویا رسول خدا ﷺ شریعت ظاہری کے مالک اور حضرت علیؑ دعوت باطنی کے صدر قرار پائے لہذا ان ہی کی نسل سے قیامت تک ائمہ قائم ہوں گے۔ آخری امام قائم القیامہ ہو گا جو دور کشف کا پہلا امام ہو گا۔ اس کے بعد پھر دو فترت اور اس کے بعد دور سترواق ہو گا جب تک کہ جسمانی عالم کے تمام گناہ گار نفوس نجات نہ پا جائیں گویا دنیا کے ختم ہونے تک پہلے انسان یعنی صاحب حصہ ابداعیہ ہی کی نسل میں امامت کا سلسلہ باقی رہے گا۔

نبوت سے متعلق بیان کے بعد ہم ارتقاء نفوس مطیعہ (نیکی کار) اور انحطاط نفوس عاصیہ (گناہ گار) یعنی نیکیوں اور گناہ گاروں کے انجام کے متعلق صرف اتنا کہیں گے کہ وہ بہت حد تک ہنود کے فلسفہ تناخ سے ملتا جلتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بیان کافی طویل ہے۔ ہم اس میں صرف گناہ گاروں کا انجام بیان کرتے ہیں :

”گناہ گار کا نفس انتقال کے وقت جسم سے علیحدہ نہیں ہو تا بلکہ جسم میں شائع ہوتا ہے یعنی پھیل جاتا ہے۔ دفن کے بعد اس کے جسم کے اجزاء عناصر اربعہ میں ڈالتے ہیں۔ مدبر عالم ان کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر یہ حار کی شکل میں لوپر چڑھتے ہیں۔ پانی بن کر برستے ہیں ان سے نباتات پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو ایسے آدمی کھاتے ہیں جو وحشی ہوتے ہیں اور جن میں تمذیب کم ہوتی ہے۔ پھر یہ آدمی مرتے ہیں ان کے اجسام مٹی میں حطیل ہو کر برے حیوانات نباتات اور معدنیات کے مختلف برازخ (جو

مذبح) طے کرتے ہیں۔ پھر ترقی کرتے کرتے معدنیات سے نباتات، نباتات سے حیوانات اور حیوانات سے انسان بنتے ہیں۔ یہ سب عذاب کے قسم (قیص) یعنی لباس کئے جاتے ہیں۔ انسان بننے کے بعد پھر یہ ایمان کی طرف بلائے جاتے ہیں اگر انہوں نے ایمان کی دعوت قبول کی تو خیر، ورنہ انہیں پھر وہی پرانا عذاب بھگتنا پڑتا ہے۔ اس طریقہ کا نام ”حق“، ”مراج“ و ”مترج“ رکھتے ہیں۔

ائمہ کے اوصاف بالخصوص خدا کے اوصاف سے متصف ہونا :-

- (۱) امام علم خدا کا خازن اور علم نبوت کا وارث ہے۔
- (۲) اس کا جو ہر سامی اور اس کا علم علوی ہوتا ہے۔
- (۳) اس کے نفس پر افلاک کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیوں کہ اس کا تعلق اس عالم سے ہے جو خارج از افلاک ہے۔
- (۴) اس میں اور دوسرے ہند گان خدا میں وہی فرق ہے جو حیوان ناطق اور غیر حیوان ناطق میں ہے۔
- (۵) ہر زمانے میں ایک امام کا وجود ضروری ہے۔
- (۶) امام ہی کو دنیا پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے۔
- (۷) امام معصوم ہوتا ہے اس سے خطا نہیں ہو سکتی۔
- (۸) ہر مومن پر امام کی معرفت واجب ہے۔
- (۹) امام کی معرفت کے بغیر نجات ناممکن ہے۔
- (۱۰) باری تعالیٰ کے جو اوصاف قرآن مجید میں وارد ہیں ان سے حقیقت میں ائمہ موصوف ہیں۔

(۱۱) ائمہ کو شریعت میں ترمیم و تنسیخ کا اختیار ہوتا ہے۔ (۱)۔

قائم القیامہ اور اس کا ظہور :- صاحب جنہء ابداعیہ کا نفس انتقال کے بعد عقل عاشر (مدبر عالم جسمانی) کا خلیفہ بناتا ہے۔ عقل عاشر عقل تاسع کی جگہ لے لیتی ہے۔ اس طرح سات عقلوں ترقی پا کر مبعوث اول کے دائرے میں داخل ہوتی ہیں۔ صاحب جنہء ابداعیہ کے ترقی پانے کے بعد اس کا بیٹا اس کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اس بیٹے کا نفس اور اس کی نسل سے جتنے امام ظاہر ہوتے ہیں ان کے نفوس صاحب جنہء ابداعیہ کے ضمن میں ٹھہرتے ہیں اور مختلف مراحل طے کر کے عقل عاشر بننے جاتے ہیں اس طرح ہر دس ہزار برس میں ایک قائم القیامہ کا ظہور ہوتا ہے جو انتقال کر کے عقل عاشر کا خلیفہ بناتا ہے اور آئندہ ترقی پاتا ہے۔

علم حقیقت کے مآخذ :- علم حقیقت کے مآخذ اخوان الصفا کے رسائل ہیں ان رسائل کے متعلق ہم آئندہ باب میں گفتگو کریں گے۔ یہاں صرف اتنا کہیں گے کہ آج تک یہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ یہ کس نے ترتیب دیئے ہیں۔ ان کے زمانے میں بھی اختلاف ہے۔ بہر حال ان کو اسماعیلی تسلیم کیا گیا ہے اور یہ کہ ان کا زمانہ تیسری صدی ہجری کا کہا جاسکتا ہے۔ قریب قریب ہر محقق نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ان رسائل کے مندرجات یونانی، ہندی، مجوسی اور عیسائیوں کے فلسفوں پر مبنی ہیں۔

علم حقیقت سے متعلق محققین اور مستشرقین کے تاثرات سے قبل ہم "اخوان الصفا" کے اخلاقی نظام سے ایک ٹکڑا پیش کرتے ہیں جس سے یہ ظاہر

ہو گا کہ انکے فلسفہ کے اعتبار سے ایک اکمل بااخلاق انسان کون ہو سکتا تھا۔

”انسان وہ ہے جو مشرقی ایرانی نسل سے ہو۔ عربی دین رکھتا ہو۔ عربوں کا ساز و دھم ہو۔ چال چلن میں مسیح کے پیروں کا سا ہو۔ خلق زہد اور ورع میں مثل شامی درویشوں (ابدالوں) کے ہو۔ اہل یونان کی طرح علوم سے باخبر ہو۔ اہل ہندو کی طرح کشف و اسرار پر قدرت رکھتا ہو اور بالآخر خصوصیت کے ساتھ اس کی کل زندگی روحانی صوفی کی سی ہو۔“

(دنیاۓ اسلام میں کیا ہم کسی شخص کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس معیار

پر پورا اترتا ہے؟)

علم حقیقت کے دیومالائی انداز کے ثبوت میں مندرجہ بالا ٹکڑا ہی کافی ہے اور اس پر طرفہ تماشایہ کہ اخوان الصفا کے رسائل میں جگہ جگہ اخفاء کی ہدایت ملتی ہے۔ ”الشخص الفاضل“ باریبار یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ہم صراحت سے بیان نہیں کر رہے۔ اخفاء کی ایک حیرت انگیز مثال یہ ہے کہ اخوان الصفاء کے رسائل کے لئے ایک ”سری کلمات“ ایجاد کی گئی۔ ڈاکٹر زاہد علی لکھتے ہیں :

”ان رسالوں میں کلمات سریہ یعنی مخفی تحریر استعمال کی گئی ہے۔ حروف کی بجائے علامتیں لکھی گئی ہیں مثلاً ”الطقاء“ جو خاص اسماعیلی اصطلاح ہے۔ اس کی جگہ ”لم ع ۷ ہے“ گویا ۲ علامت ہے ”الف“ کی اور لم علامت ہے لام کی۔ اسی طرح ہر حرف کے لئے ایک علامت مقرر کی گئی ہے تاکہ غیر اسماعیلی اسرار و دعوت پر مطلع نہ ہو سکیں۔“

اسماعیلیہ کے علوم خصوصی کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے جب اس اسٹیج پر

پہنچتے ہیں تو ہمت جواب دیتی نظر آتی ہے۔ مغربی محققین لائق تحسین ہیں کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری مگر وجوہات کی وضاحت بھی کی ہے۔

VATIKIOTIS لکھتا ہے :

”تاریخوں میں مطلق ذکر نہیں ہے کہ کب اور کس نے اسماعیلی دعوت کی ابتدا کی۔ دوسری طرف اسماعیلی اور فاطمی دعوت کے مطالعہ میں اس فرقہ کی عجیب و غریب خصوصیات سے تاریکی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلی تو اس تحریک کا انداز ہی مخفی ہے۔ دوسری ”سٹر“ اور ”تقیہ“ اسماعیلیہ کے یہاں اصول الدین و الایمان ہیں۔ کشف المستور کو ایمان کا ضعف اور کمزوری سمجھا جاتا ہے۔“

یہ صورت حال اب تک جاری ہے جس کا ذکر ہم پہلے ہی کر آئے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔

علم حقیقت میں ہندی فلسفہ کی نشاندہی :-

(۱) ڈاکٹر زاہد علی علم حقیقت کے مطابق مختلف ادوار (دور کشف، دور فترت اور دور ستر) کے متعلق لکھتے ہیں :

”ان ادوار ثلاثہ کا مقابلہ ہندی فلسفہ کے چار یوگوں (۱) کریتا یوگا (۲) تریتا یوگا (۳) کالی یوگا سے کیا جاسکتا ہے۔ پہلے یوگا میں محض خیر ہی ہوتا ہے۔ گھٹتے گھٹتے کالی یوگا میں خیر کا صرف چوتھا حصہ رہ جاتا ہے۔ یعنی شر خیر پر غالب ہو جاتا ہے پھر کریتا یوگا شروع ہوتا ہے اسی طرح عالم کا نظام جاری رہتا ہے۔“

(۲) عقول کی ایک درجہ سے دوسرے درجہ پر ترقی اور پھر واپسی کے متعلق ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں :

”ہندو فلسفہ کے مطابق تمام روحیں ترقی کے مدارج طے کر کے بالآخر برہما میں داخل ہو جاتی ہیں جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں ہوتیں۔“

(تاریخ ہندی فلسفہ صفحہ ۸۰ مطبوعہ جامعہ عثمانیہ)

(۳) گناہ گاروں کے انجام یعنی ”سختی“ کی ہندی فلسفہ سے مطابقت اس طرح بتلائی ہے :

”جن لوگوں نے خیرات کے کام کئے مثلاً کنواں کھدوانا وغیرہ۔ مرنے کے بعد ان کی روح پہلے دھویں میں داخل ہوتی ہے پھر اندھیری راتوں سے گذرتی ہوئی چاند تک پہنچتی ہے اور جب تک اس کے نیک کام باقی رہتے ہیں وہاں مقیم رہتی ہے پھر اس کے بعد پتھر، ہوا، دھواں، کھر، بادل، بارش، نباتات، غذا اور ختم سے ہوتی ہوئی انسان کی غذا کی مطابقت سے رحم مادر میں داخل ہوتی ہے اور پھر پیدا ہو جاتی ہے۔“

(تاریخ ہندی فلسفہ از رائے شیو موہن لال صفحہ ۸۰ مطبوعہ جامعہ عثمانیہ)

قدیم یونانی فلسفہ کی نشاندہی :-

(۱) زمین و آسمان کی خلقت کے سلسلہ میں سیاروں کے دور میں انسان کے خمار تیار ہونے کے متعلق لکھتے ہیں :

”اسی طرح اور دوسرے سیاروں کے ادوار میں مختلف خمار بنے۔ ان کی تفصیلات قدیم یونانی فلسفہ سے دیکھی جاسکتی ہیں۔“

(۲) ”قام القیامہ“ کے دس ہزار سال میں ظہور سے متعلق لکھتے ہیں :

”افلاطون کہتا ہے کہ ایک نفس کو تمام ترقی کے مدارج طے کرنے کیلئے دس ہزار

سال لگتے ہیں۔“

(Every Body's Book of Facts-by Dunbar P.354)

(۳) اخوان الصفا کے رسائل کے متعلق جو علم حقیقت کا سرچشمہ ہیں یہ عبارت تاریخ فاطمین مصر حصہ دوم صفحہ ۲۷۵ پر موجود ہے :

”ان رسائل کے علوم و فنون کا مآخذ اخوان الصفا کے قول کے مطابق یونانی فلسفہ ہے خصوصاً وہ حصہ جو ارسطو اور نوافلاطونی جماعتوں کی تعلیم سے تعلق رکھتا ہے۔“

اس بیان کی تصریح اس طرح کی گئی ہے :

”Plotinus (متوفی ۲۶۹ء) کہتا ہے کہ باری تعالیٰ پر لفظ ”واحد“ کا اطلاق

کرنا بھی درست نہیں۔ وہ ان اوصاف سے اعلیٰ اور افضل ہے۔“ [ارسطو کا مذہب

ادبیری کی کتاب [Arabic Thought and]

ڈاکٹر زاہد علی کے علاوہ ویلو۔ ایوانو (W.IVANOW) نے، جسٹس امیر

علی نے، وائی کیوٹس (VATIKIOTIS) نے اسماعیلیوں کے علم حقیقت میں

ایرانی، یونانی اور عیسوی اور دیگر فلسفوں کے غلبہ کے متعلق تفصیلی بحث کی ہے ان

کی کتابوں سے اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں :

The most prominent element of this system is

Neo-Platonic philosophy.....Thus, the natural

philosophy of Ismailism with its idea of organic

and inorganic world, psychology, biology etc, is

to some extent based on Aristotal and partly on Neo. Pythagorean and other ealy speculations. Traces of Mechanism are very faint Christianity is more strongly felt. W. IVANOW -Ismailia. (Shorter Encyclopaedia of Islam).

(2) Astrological beliefs, superstitious ideas about the mystical meaning of numbers and letters play a great part in their speculations, especially the number seven. W. Ivanow - Ismailia (Shorter encyclopaedia of Islam)

(۱) ترجمہ :- ”اس نظام میں غالب ترین عنصر نو افلاطونی فلسفہ ہے..... اس طرح اسماعیلیت کا طبعی فلسفہ اور عالم روحانی و عالم جسمانی سے متعلق تصورات نیز نفسیات و حیاتیات وغیرہ کسی حد تک ارسطاطالیسی اور جزوی طور پر نوفیہ غورثی و دیگر قبل از اسلام تصورات پر مبنی ہیں مانویت کے اثرات معمولی ہیں البتہ عیسائیت کے غلبہ کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔“

(۲) ترجمہ :- ”ستاروں سے وابستہ اعتقادات اعداد اور حروف کے (بالخصوص سات سے متعلق) توہمات سے پر باطنی معانی اسماعیلی تیاسات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔“

(3) He (Abdullah ibn Maimun) moulded his doc-

trines partly upon those actually taught by mani and partly upon those of the Muslim Mystics.

Amir Ali. (The spirit of Islam....p322)

(۳) ترجمہ :- ”اس (عبداللہ بن میمون) نے اپنے اصول جزوی طور پر مانی

کی حقیقی تعلیمات پر مرتب کئے اور جزوی طور پر مسلمان صوفیائی کی۔“

(4) Most of the Accounts, nevertheless, point to one safe conclusion, namely, the syncretic origin of the movement. Its development was gradual and varied, the evolution of the doctrine into radically extremist beliefs is further proof of the assimilation of non muslim cults and legends into its fold Pre-Islamic Judaeo-Christian Hellenistic and Persian peculiarities were slowly fused into what came to be known as the Batiniyya Movement.

(The Fatimid theory of state)P-3

(۴) ترجمہ :- ”زیادہ تر بیانات صرف ایک ہی قابل اعتماد نتیجہ کی طرف لے جاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس تحریک (اسماعیلی مذہب) کی ابتداء مختلف النوع عقائد کے مجموعے سے ہوئی۔ اس نے ہندو مت، ترقی کی۔ اس تحریک کے انقلاب و انتہا پسند اصول اس امر کا مزید ثبوت ہیں کہ اس میں غیر اسلامی مسلکوں اور فرضی داستانوں کی شمولیت ہے۔ رفتہ رفتہ قبل از اسلام یونانی اور ایرانی نیز یہود و نصاریٰ کی خصوصیات کا ایک مرکب تیار

ہوا جس کا نام تحریک باطنی (اسماعیلی مذہب) ہوا۔ (۱)۔

اس باب کے اس حصہ کو ہم علامہ سید محمد حسین طباطبائی (معروف شیعی عالم) کے تاثرات پر ختم کرتے ہیں :

The Ismailies have a philosophy in many ways similar to that of Sabaens (star worshippers) combined with Hindu gnosis. (SHIA)

ترجمہ :- ”بہت سے مسائل میں اسماعیلیوں کا فلسفہ صابیوں (نجوم پرستوں) سے ملتا جلتا ہے جس میں ہندی فلسفہ بھی شامل کر لیا گیا ہے۔“
علم حقیقت میں تضاد و تناقض :-

”اخوان الصفاء“ کے رسائل کے متعلق جو علم حقیقت کے مآخذ ہیں ذاکثر زاہد علی جنہوں نے یقیناً ان کا گہرا مطالعہ کیا ہو گا لکھتے ہیں :

”بعض موقعوں پر ”اخوان الصفاء“ کی تعلیم میں تضاد و تناقض پایا جاتا ہے۔ عام طور پر تعلیم دی جاتی ہے کہ انسان کو اجتہاد کرنا چاہئے اور دین و دنیا میں اپنی کامیابی کے اسباب پیدا کرنے چاہئیں۔ اور ایک مقام پر کہا جاتا ہے کہ تمام حوادث جو فلک و قمر کے نیچے واقع ہوتے ہیں وہ سب کو اکب کے اثرات سے ہوتے ہیں۔ خوش قسمتی اور بد قسمتی انہیں اثرات کے نتیجے ہیں۔ بعض باتیں جو محض اتفاقی ہیں ان کو اخوان الصفاء نے حقیقت کے پیرائے میں ظاہر کر کے ان سے عجیب عجیب استدلال کیا ہے چنانچہ حروف جمعی کی تعداد اٹھائیس ہے اس تعداد کا مقابلہ چاند کی منزلوں، انسان کی

(۱) - VATIKIOTIS نے اپنی کتاب میں بہت پر معنی الفاظ استعمال کئے ہیں جس کے متبادل

مفرد الفاظ اردو زبان میں نہیں ملتے۔ ۲۔ ”شیعہ“ صفحہ ۷۸

انٹیکوں کے جوڑوں پیٹھ کے مہروں وغیرہ میں بھی لایا گیا ہے۔

ان تاثرات کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے اسماعیلی فاضل کے تاثرات جو بہ یک وقت علم تاویل و علم حقیقت کے متعلق میں پہلے ہی پیش کئے جا چکے ہیں۔ ان تاثرات میں کہا گیا ہے کہ علم حقیقت کی موضوعات اہل یورپ کی فہم سے بعید ہیں۔ اس صورت حال کے باوجود اسماعیلی عقیدت کا یہ حال ہے کہ جس کو اس دور میں علم و فضل کے مدعی یعنی اہل مغرب تک سمجھنے سے قاصر ہیں جن کے مرتبین کا صحیح علم اب تک نہ ہو سکا ہے اور نہ ہونے کی امید ہے۔ اسی طرح جس کا صحیح زمانہ اب تک متعین ہو سکا ہے اور نہ ہونے کی امید ہے ان رسائل کو ”قرآن الائنہ“ کہا جاتا ہے۔ (۱)۔

کلام ربانی کے مقابل کلام انسانی!!

اور اس پر اسماعیلیہ کا دعویٰ مسلمانی

خامہ انگشت بدنداں ہے اسے کیا لکھئے

ناطقہ سر جریباں ہے اسے کیا کہیئے

علم فقہ

اسماعیلی فقہ میں قیاس اور رائے کو دخل نہیں۔ ہر حکم نص قطعی کا محتاج ہے جس کے لئے ان کے یہاں ہمہ وقت امام / نائب امام موجود ہے۔ ان کے یہاں ارکان دین سات ہیں۔ (۱) ولایت (امام سے محبت اور اس کی اطاعت) (۲) طہارت (اتقا) (۳) صلوٰۃ (۴) زکوٰۃ (۵) حج (۶) روزہ اور (۷) جہاد۔ ان سب میں ولایت سب سے افضل ہے جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ان میں توحید و رسالت نہیں ہے۔ اس میں سب سے زیادہ نامور شخصیت قاضی نعمان بن محمد کی ہے۔ (۱)۔

اسماعیلی دعوت کا نظام :-

”دعوت“ کے معنی بلانے کے ہیں اور داعی بلانے والے کو کہتے ہیں۔ عام طور پر ہر مسلمان کو داعی الی اللہ سمجھا جاتا ہے لیکن اسماعیلیوں نے اپنے یہاں ایک نظام دعوت ترتیب دیا جسکے ارکان ’مدارج‘ فرائض و ذمہ داریاں Status and Functions متعین شدہ نظر آتی ہیں۔ ان ارکان (جن کو اسماعیلی اصطلاح میں ”حدود“ کہتے ہیں) میں نبی و امام بھی شامل ہیں۔ ان نظام کی تشکیل بالکل اسی انداز پر نظر آتی ہے جیسے کسی انجمن یا سوسائٹی کی ہوتی ہے یہ نظام اسماعیلیوں کے

(۱) حیرت ہے کہ قاضی نعمان بن محمد کو بھی صحیح ائمہ اسماعیلی نہیں سمجھا گیا۔ کہا جاتا ہے وہ حقیقت میں اسماعیلی نہ تھے۔ (تاریخ قاطبین مصر حصہ اول صفحہ ۸۶)

علم تاہیات و علم حقیقت سے وابستہ ہے جسکے نمونے گزشتہ صفحات میں دیئے جا چکے ہیں۔ اب دور ستر میں اسماعیلی دعوت کا نظام۔ (۱) پیش کیا جاتا ہے :

ارکان	عمدے	فرائض
صدر دعوت	(۱) نبی (۲) وصی (نبی کے بعد) جس کا دوسرا نام صامت ہے۔	ظاہری شریعت کی تعلیم باطنی علوم کی تعلیم
بارہ باطنی مددگار (ان میں امام کا خاص طور اول مددگار شامل ہے۔ جسے باب الاواب کہتے ہیں۔	(۳) امام (وصی کے بعد) لبی جتیں (حجت کو کفیل بھی کہتے ہیں۔	ظاہری شریعت کی حفاظت اور باطنی علوم کی تعلیم۔ باطنی علوم کی تعلیم۔ یہ لوگ امام کے حضور میں رہتے ہیں اور ان پر جہاد فرض نہیں ہے۔
بارہ ظاہری مددگار	نہاری جتیں	ظاہری شریعت کی تعلیم بارہ جزیروں میں زمین کو تقسیم کیا گیا ہے اور ہر جزیرے میں ایک حجت بھیجا جاتا ہے۔ نہاری جتوں پر جہاد فرض ہے۔
سفین جو نبی یا وصی یا امام کی طرف سے تبلیغ	(۱) داعی البلاغ	ظاہری شریعت کی حفاظت اور باطنی علوم کی تعلیم۔

لام کی نصیحت کے زمانہ میں امام کا قائم مقام۔	(۲) داعی مطلق	سے بچے جاتے ہیں
تمام داعیوں کا صدر۔	(۳) داعی الداعی	
مستحب سے عہد و پیمان لینا (لڑن کے معنی	ماذون	فی کمال مددگار
اجازت کے ہیں یعنی داعی نے ماذون کو عہد		
لینے کی اجازت دی ہے۔		
مستحب کے پہلے مذہب کو باطل ٹھہرا کے اپنا	مکامر	فی کادوسرا مددگار
مذہب ثابت کرنا۔ مکامر کسر سے بنا ہے اور		
کسر کے معنی توڑنے کے ہیں۔		
کیونکہ وہ باطل مذہبوں کو توڑتا ہے۔		

نوٹ : حسب ضرورت نئے عہدے بھی قائم کئے جاسکتے ہیں۔ (۱)۔

اسماعیلی دعوت کے مدارج :-

تاریخی اعتبار سے اسماعیلی دعوت کا مرتب ایرانی داعی ابو شاکر میمون القدر اح
بن کاہینا عبد اللہ ہے۔ یہ دونوں مختلف ادیان اور یونانی فلسفہ کے ماہر تھے میمون کا
مذہب مجوسی تھا لیکن وہ اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کرتا تھا اور اہل بیت کی طرف
محبت دیتا تھا۔ انہوں نے خلیفہ ابو منصور (۱۳۶-۱۵۸ھ) کے زمانہ میں قید خانہ
اپنے مذہب کے ۹ مدارج مرتب کئے۔ (۲)۔ اسماعیلی روایات کے مطابق
مومن القدر اح اور اس کا بیٹا اسماعیلی امام مستور محمد المکتوم بن اسماعیل اور ان کے بیٹے

(۱) ہم آگے چل کر خان حمیر اور امیر علی کا بیان نقل کریں گے کہ یورپ میں خفیہ انجمنوں کے
مذہب کا تہرہ اور "الموت" سے چاہتے ہیں۔ یہ نظام دعوت اس کا ثبوت ہے۔
(۲) ایک بیان کے مطابق یہ ائمہ میں سات تھے۔ دو کا اضافہ بعد میں ہوا۔

عبداللہ المستور کے حجت (کفیل) تھے۔

خواجہ حسن نظامی نے مقبری (مشہور مورخ) کے حوالہ سے اپنی کتاب ”فاطمی دعوت اسلام“ میں حسب ذیل مدارج قتل کئے ہیں :- (1):

پہلی دعوت :- داعی پہلی مجلس میں مدعو سے مشکل اور پیچیدہ سوالات کے اس کو عاجز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے: ”اے شخص اسرارِ پوشیدہ ہیں اور اکثر لوگ ان کے منکر اور ان سے جاہل ہیں اگر مسلمان باتوں کو جان لیتے جو اللہ تعالیٰ نے ائمہ اہل بیت سے خاص کی ہیں تو ان میں اختلاف نہ ہوتا۔ مگر اسی کا سبب ائمہ دین سے روگردانی ہے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی تشریل و تاویل قرآن سے آگاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم دین کو پردے میں رکھا ہے۔“

اس کے بعد اس سے تاویلات سے متعلق باتیں بتلائی جاتی ہیں اور عہد و بیعت کی طرف راغب کیا جاتا ہے اور مدعو سے کچھ رقم امام کی نذر کے طور پر مانگی جا رہے۔ اگر مدعو یہ رقم دے دیتا ہے تو دوسری مجلس یا نشست میں شرکت کا اہل جاتا ہے۔

دوسری دعوت :- اس نشست میں مدعو کو بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک وہ ائمہ حق کی پیروی کریں۔ پھر ان امور کی شرح کی جاتی ہے جو (اسماعیلی مذہب) کی کتابوں میں مذکور

ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مدعو کہاں تک آگے بڑھا ہے۔

تیسری دعوت :- تیسری مجلس میں ائمہ حق سے روشناس کرایا جاتا ہے جو سب ذیل ہیں :

(۱) حضرت علیؑ (۲) حضرت حسنؑ (۳) حضرت حسینؑ (۴) حضرت زین العابدینؑ (۵) حضرت محمد الباقرؑ (۶) حضرت جعفر الصادقؑ اور ساتویں قائم صاحب الزماں جو بعض کے نزدیک محمد المکتم بن اسماعیل ہیں۔ اور بعض کے نزدیک خود اسماعیل بن جعفر الصادقؑ۔ صاحب الزماں کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ وہ علم باطنی و مخفی کا حامل ہوتا ہے اور وہی تاویل و تفسیر اور تاویل تاویلات کا ماہر ہوتا ہے۔ وعاء (داعی کی جمع) ان کے وارث ہوتے ہیں۔

چوتھی دعوت :- اس میں بتایا جاتا ہے کہ شرائع کے مجدد سات ہیں۔ ہر ایک کو باطن کہا جاتا ہے اور ہر باطن کے ساتھ ایک وصی ہوتا ہے جس کو صامت کہتے ہیں۔ یہ اس طرح ہیں :

باطن	صامت	باطن	صامت
(۱) آدم	شیت	(۲) نوح	سام
(۳) ابراہیم	اسماعیل	(۴) موسیٰ	ہارون
(۵) عیسیٰ	شمعون	(۶) رسول خدا ﷺ	علیؑ

(۷) محمد بن اسماعیل صاحب الزماں جن پر علوم اولین و آخرین تمام ہوئے۔

حضرت نوحؑ نے حضرت آدمؑ کی 'حضرت ابراہیمؑ نے حضرت نوحؑ کی 'حضرت موسیٰؑ نے حضرت ابراہیمؑ کی اور حضرت عیسیٰؑ نے حضرت موسیٰؑ کی اور حضرت

محمد ﷺ نے حضرت عیسیٰ کی شریعت کو منسوخ کر دیا۔ یہ تاطق سات ہیں اسی طرح سے وہ چیزیں گنائی جاتی ہیں جو سات ہیں مثلاً آسمان، ہفتے کے دن، زمینیں، کواکب اور سیارے وغیرہ وغیرہ۔

پانچویں دعوت :- اس میں مدعو کو بتلایا جاتا ہے کہ ہر ایک صامت کے ساتھ بارہ مددگار (جنتیں) بارہ مہینوں، ہر جوں اور چار انگلیوں کے بارہ ٹکڑوں کی طرح ہوتے ہیں۔

چھٹی دعوت :- اس میں بتلایا جاتا ہے کہ اعمال شریعت (نماز، روزہ، حج وغیرہ) سب رموز ہیں اور عام سیاست کی مصلحت کے لئے جاری کئے گئے ہیں تاکہ ان میں مصروف ہو کر آپس میں فتنہ و فساد نہ پھیلانیں اور حاکم وقت سے وفادار رہیں ورنہ فی الحقیقت ان سے مراد ان کی تاویل میں ہیں۔

جب مدعو کے دل میں یہ بات جم جاتی ہے تو اس کو یونانی فلاسفوں افلاطون اور سٹوڈیساغورث کے اقوال سمجھائے جاتے ہیں۔

ساتویں دعوت :- اس میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ کس طرح عقول کو پیدا کیا گیا اور شریعت میں صادر اول اور عقل اول کو قلم کہتے ہیں اور اسکے مددگار کو لوح۔

آٹھویں دعوت :- اس دعوت میں سات عقول کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اجرام فلکی کی حرکتیں اور ان کے ذریعہ جمادات، نباتات، حیوانات کا وجود میں آنا انسان اول کا ظہور، ناطقوں کا قیام وغیرہ سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے۔

نویں دعوت :- اس نشست میں مدعو کو یونانی فلاسفوں کی کتابیں پڑھنے اور

علوم الہی و طبیعی سے واقفیت حاصل کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ اور یہ بتلایا جاتا ہے کہ ”وحی“ صرف نفس کی صفائی کا نام ہے اور نبی یا رسول کا کام ہے کہ جو بات اس کے دل میں آتی ہے اور اسے بہتر معلوم ہوتی ہے وہ لوگوں کو بتا دیا کرتا ہے اور اس کا نام کلام الہی رکھتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ قول اثر کر جائے اور اسے مان لیں تاکہ سیاست اور مصلحت عام میں انتظام رہے۔“

جب مدع (مستجیب) دعوت میں داخل ہونے کو تیار ہو جاتا ہے تو داعی اس سے حسب ذیل معاہدہ لیتا ہے۔ جس کو ”عہد الاولیاء“ کہا جاتا ہے مورخین مقرر یزی و بعد اوی نے جو معاہدہ نقل کیا ہے اس کا اختصار یعنی اہم نکات یہ ہیں :

(۱) داعی جس مستجیب سے عہد لیتا ہے اسے خدا کی قسم کھلا کر کہتا ہے کہ تم نے اپنے نفس پر خدا کا وہ عہد و میثاق اور رسول انبیاء ملائکہ اور کتابوں کا وہ ذمہ واجب کر لیا ہے جو خدا نے انبیاء سے لیا۔ تم نے جو کچھ میرے متعلق یا اس شہر میں جو امام مقیم ہیں ان کے متعلق یا ان کے اہل بیت اور اصحاب وغیرہ کے متعلق سنا ہے یا سنو گے جانا ہے یا جانوں گے اسے چھپاؤ گے۔ اور اس میں سے کسی بات کو خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی ظاہر نہ کرو گے۔ بجز اس بات کے کہ جس کی اجازت میں دوں۔

(۲) اس عہد کی محافظت اس بات پر منحصر ہے کہ ہم نے تم سے جن باتوں کا معاہدہ لیا ہے ان میں سے کسی بات کو بھی تم ظاہر نہ کرو گے نہ ہماری زندگی میں نہ ہماری وفات کے بعد۔

(۳) اگر تم نے جان بوجھ کر کچھ بھی مخالفت کی تو تم اللہ اور اس کی جماعت سے خارج ہو جاؤ گے۔ تمہارا ٹھکانہ اس جہنم میں ہو گا جس میں کوئی رحمت نہ ہوگی اور خدا تم پر وہ لعنت بھیجے گا جو اس نے ابلیس پر بھیجی۔

(۴) اور جتنے تمہارے غلام ہوں خواہ مرد یا عورت تمہاری مخالفت کی وجہ سے تمہاری وفات تک خدا کی راہ میں آزاد تصور کئے جائیں گے اور تمہاری موجودہ بیوی اور وہ بیویاں جو تمہارے انتقال کے وقت تک تمہارے نکاح میں آئیں گی مطلقہ شمار کی جائیں گی۔“

ہم نے خود مورخ مقریزی کے بیان کردہ عہد نامہ سے صرف اہم باتیں طوالت کے خوف سے پیش کی ہیں۔ یہ عہد نامہ کس قدر طویل ہو گا سمجھ سے باہر ہے کیوں کہ مقریزی لکھتا ہے :

”اس کے علاوہ ان کی بہت سی وصیتیں ہیں جن کو طوالت کے خوف سے ہم نے چھوڑ دیا ہے اور جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ عاقل کے لئے کافی ہے۔“
دعوت کی یہ مجالس ہمیشہ خفیہ ہوتی تھیں حتیٰ کہ فاطمی خلافت کے قیام کے بعد خلیفہ کے قصر میں ایک مخصوص جگہ ان کا انعقاد ہوتا تھا۔ ان کو ”مجلس حکمت“ کہا جاتا تھا۔

نظام دعوت اور عہد نامے سے متعلق ہم بھی مورخ مقریزی کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں کہ ”عقلمند اشارہ کافی است“ مقریزی ہے بھی بالکل صحیح اور حق بجانب اس لئے کہ دعوت کے مدارج اور عہد و پیمان کے نکات خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کس غرض سے ترتیب دیا گیا ہے۔

اسماعیلی دعوت کے اثرات :-

بہر حال اس دعوت کے اثرات سے متعلق چند فضلاء کے تاثرات پیش کئے جاتے ہیں۔

(۱) ڈاکٹر زاہد علی لکھتے ہیں :- (۱)

”جن کو سلسلہ سے طے کرنے کے بعد آدمی معطل اور بالاجی ہو جاتا ہے یعنی اعمال شریعت کو چھوڑ دیتا ہے اور محرمات کو مباح سمجھتا ہے۔“

(۲) ایوانو (IVANOW) نے حسب ذیل خیال ظاہر کیا ہے :- (۲)

"When de Sacy and others first discovered information about these degrees, they rather credulously suggested a parallel with masonic lodges, but the only parallel that is suitable is the Papacy and the organization of the Roman Catholic Church. (The Rise of the Fatimids)

ترجمہ: ڈی۔ ساسی وغیرہ کا خیال ہے کہ اسماعیلیہ کے نو بدارج کے اصولوں کا مقابلہ قری مسوں سے کیا جاسکتا ہے مگر میرے خیال میں ان کے اصول رومن کیتھولک چرچ کے پاپائی نظام سے ملنے جلتے ہیں۔

(۱) تاریخ فاطمین مصر حصہ اول صفحہ ۷۷

(۲) ایضاً حصہ دوم صفحات ۲۲۵، ۲۲۶

(۳) لین پول کہتا ہے۔ (۱) :

”وہ یقیناً ذہن رسا رکھنے کے ساتھ ساتھ ایسے ہی بددیانت بھی تھے جیسے ”جیسیٹ“ (سوہوس صدی عیسوی کی عیسائی تنظیم کے افراد) قرامطہ کی غارت گریوں میں ان کی کامیابی کی جھلک نظر آتی ہے۔“

ایوانو اور لین پول ایک دوسرے سے متفق نظر آتے ہیں۔ ایک مسلمان تو تاریخی نقطہ نظر سے یہی کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ اور صحابہ کرامؓ کی تبلیغی مساعی کا تو کیا ذکر اسما عیسیٰ نظام دعوت اور اس سے متعلق عہد و بیان جیسی چیزوں کا نام و نشان بعد کے مسلمان (غیر اسما عیسیٰ) مبلغوں کے یہاں بھی نہیں ملتا کیوں کہ اس نوعیت کی دعوت اور عہد و بیان کا تعلق قرآن و سنت سے دور کا بھی نہیں۔

اسما عیسیٰ عقائد میں ایرانی اثرات :-

ڈاکٹر زاہد علی تسلیم کرتے ہیں :

”خود عبد اللہ بن میمون القداح (جس کو اسما عیسیٰ نظام دعوت کا مرتب کہا جاتا ہے) کرج (ایران) کا باشندہ تھا اس کے (عمید اللہ الہمدی) ظہور کے زمانہ میں جو بڑے بڑے داعی گذرے ان میں اکثر ایرانی تھے۔ ان میں مشہور احمد الدین الکرمانی المؤید الشیرازی، ابو یعقوب الجستانی، ابو حاتم الرازی، احمد بن ابراہیم السیفی پوری ہیں۔ (۲)۔“

-(۱) تاریخ قاطین مصر حصہ دوم صفحہ ۲۲۶

-(۲) تاریخ قاطین مصر حصہ دوم صفحہ ۸۶

انتقادی جذبات کے تحت اسماعیلی تحریک میں شمولیت اختیار کی۔۔“

اسماعیلیہ کی خصوصیات :-

اب ہم اسماعیلیت سے متعلق محققین کے افکار و آراء کا پنچوڑ پیش کرتے

ہیں :

(۱) امامیہ کی ایک شاخ کی حیثیت سے اسماعیلیت دوسری صدی کے وسط میں نمودار ہوئی۔ اس میں ابتداء ہی سے غیر اسلامی فلسفوں کی آمیزش شروع ہو گئی۔

نتیجہ یہ ہوا کہ فلسفہ نے مذہب پر غالب آکر تشریعی حیثیت اختیار کر لی۔

(۲) اسماعیلی مذہب میں قرآنی تعلیمات کو جملہ قدم (قبل از اسلام) فلسفوں کو متحد کرنے کی کوشش کا مقصد ان تمام عناصر کو مطمئن کرنا تھا جو اسلام تو لے آئے تھے مگر ان کے دل و دماغ پر سابق ادیان کا فلسفہ غالب تھا اور وہ اس کے اثرات و نشانات فکری و عملی طور پر اسلامی تعلیمات کی شکل میں دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ یوں کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کو نامکمل سمجھ کر ایک عالمگیر مذہب کی تشکیل مقصود تھی۔

(۳) فلسفہ کے غلبہ سے اسماعیلی مذہب خواص کے لئے مخصوص ہو کر رہ گیا اور ان میں بھی ان کے لئے جو فلسفیانہ مزاج رکھتے ہوں۔ عوام سے اس کا کوئی تعلق نہ رہا۔

(۴) اسماعیلی مذہب کی دعوت کے خصوصی نظام سے مقصد وفاداروں اور عقیدت مندوں کی ایک ایسی جماعت تیار کرنا تھا جو آزادی فکر و عمل کو قرباں کر

سے سفید ہولایت کے تحت کھن سے کھن منزل طے کرنے کو تیار ہو۔
(۵) علم باطن کو اخفاء سے اتار پر اسرار بنا دیا گیا کہ قہرین کی خود سوچنے کی قوتیں
مفلوج ہو کر رہ گئیں۔

(۶) اخفاء اور رازداری بلکہ تہیہ اور تہمان کے اصول دین ہونے سے یہ صورت ہو
گئی کہ خود اپنے بھی اپنوں سے انکشاف حقیقت کرنے سے معذور ہو گئے۔ اور بعض
ایسے مسائل کھڑے ہو گئے جو ہزار سال گزرنے کے بعد بھی لائیل ہیں۔ یہی نہیں
کوئی بھی شخص قابل اعتبار نہ رہا۔

(۷) امام کو ایسی مرکزی حیثیت دی گئی کہ ہر چیز امام کے گرد گھومتی نظر آتی ہے حتیٰ
کہ باری تعالیٰ کی ہستی بھی پس منظر میں چلی گئی۔

(۸) ائمہ میں امام محمد المکتم بن اسماعیل کو وہ مرتبہ دیا گیا کہ انبیاء بھی پیچھے رہ گئے۔
(۹) دوسری اہم ترین چیز سات کا عدد ہے جو ہر فکر میں کار فرما نظر آتا ہے۔

اسماعیلیہ کے بنیادی عقائد :-

اسماعیلیہ کے عقائد کی تعداد سو بتائی جاتی ہے۔ ان میں بہت سوں کا علم تو ان
کے خصوصی علوم اور نظام دعوت سے ہو گیا ہو گا۔ اب ہم صرف ان عقائد کا ذکر
کرتے ہیں جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی کریم ﷺ اور قرآن پاک سے ہے
تاکہ ان تینوں سے متعلق جو کیفیت ابھرتی ہے وہ واضح ہو جائے۔

توحید :- اللہ تعالیٰ ایک ہے مگر وہ کسی صفت سے موصوف یا کسی نعت سے
منصوت نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر لفظ واحد (۱) کا اطلاق کرنا بھی درست

(۱) قرآن پاک میں لفظ "واحد" بجا آ رہا ہے اور اسی طرح "احد" بھی۔

نہیں۔ تمام صفات حقیقت میں اس مبدع اول پر واقع ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ جس کا دوسرا نام عقل اول یا امر یا کلمہ (۱) ہے۔ عالم جسمانی میں یہ صفات لام پر صادق آتی ہیں۔ کیوں کہ وہ عقل کے مقابل قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت بھی ضمیمہ کہا جاسکتا۔

رسالت :- انبیاء و مرسلین کو لواستقر لام کا نائب یا مستودع کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اس نبی کو ناطق بتلایا ہے جو خدا کی طرف سے شریعت لاتا ہے۔ اس حیثیت سے اس کا فرض صرف شریعت کے ظاہر کا اظہار ہے جبکہ باطن کی ذمہ داری ”صامت“ کی ہے اور باطن ہی مقصود اصلی ہے۔ آگے چل کر کہا گیا ہے کہ ایک ناطق اپنے سابق کی شریعت کو منسوخ کرنا چلا آیا ہے اور یہ سلسلہ امام محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق تک پہنچا جو سائنس ناطق اور ساتویں رسول ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی شریعت کے ظاہر کو معطل کیا اور باطن کو کشف کیا عالم اظہار کو ختم کیا یہی یوم آخر میں قائم القیامہ ہیں۔

قرآن پاک :- نبی یا رسول کا کام یہ ہے کہ وہ جوابات اس کے دل میں آتی ہے اور بہتر معلوم ہوتی ہے وہ لوگوں کو بتا دیتا ہے اور اس کا نام کلام الہی رکھتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ قول اثر کر جائے اور اسے مان لیں تاکہ سیاست اور مصلحت عام میں انتظام رہے۔ یہ تو رہی ایک عمومی (general) بات۔ قرآن پاک کے متعلق خصوصی بات ہے کہ نبی (۱) ذاکر زاہد علی نے اس سے متعلق حسب ذیل صراحت کی ہے :

The LOGOS of Alexandrian philosophers. The external world, calld SPHOTA which is the True cause of the world is in fact Brahmin.

منہوم : اس کی مطابقت یونانی فلسفوں کے ”لوگوس“ سے ہوتی ہے جو دراصل ہندی لفظ سے مستعار ہے۔ (تاریخ قلمین مصر حصہ دوم صفحہ ۲۵۲)

کریم علیؑ نے اسکا ظاہر بیان کیا جب کہ حضرت علیؑ نے بہ حیثیت 'صامت' کے اس کا باطن بیان کیا۔ باطن کے متعلق یہ بتلایا جا چکا ہے کہ وہ مقصود اصلی ہے۔ اسماعیلیہ کے ان بنیادی عقائد کے بیان کے بعد مزید عقائد سے متعلق بیان غیر ضروری ہو جاتا ہے کیوں کہ :

خشت لول چوں نمد معراج تاثیر می رود دیوار کج

ہم نے اس باب میں طوالت کے احساس کے باوجود اسماعیلیوں کے بنیادی عقائد کو ان کے علوم کی روشنی میں بیان کرنا ضروری سمجھا کیونکہ ہم ناظرین کو ذرا سی بھی تاریکی میں نہیں رکھنا چاہتے، اب اسماعیلیوں کی فکر و نظر اس قدر صاف ہو کر سامنے آگئی ہے کہ ان کے عقاید کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کی اب 'ت' جاننے والا بھی خود ان کے اعتقادات کے متعلق رائے قائم کر سکتا ہے۔
(ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی)

لہذا

ایک اسماعیلی (سابق ہی سہی) (۱) کی رائے پیش کی جاتی ہے :

"ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اسلام کے سد ابھار درخت پر ایرانی، نصرانی، یونانی اور ہندی درختوں کی بے جوڑ قلمیں لگائی گئیں ہیں۔ اصل اور قلم کا امتیاز ایسا ظاہر اور نمایاں ہے کہ سرسری نظر سے بھی نہیں چھپ سکتا۔ فروعات میں اختلاف ہوتا تو خیر کوئی بات نہ تھی لیکن افسوس ہے کہ اصول ہی کچھ ایسے ایجاد کئے جو اسلام کے اصول سے ٹک ہو گئے۔

(مقدمہ "ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام" صفحہ ج)

(۱) ڈاکٹر زاہد علی جوادیؒ اسماعیلی تھے۔

باب پنجم

اسماعیلی فرقوں کی موجودہ کیفیات

اسماعیلی مذہب / دعوت کو تقریباً بارہ سو سال گزر چکے ہیں۔ اس طویل مدت میں ان کے یہاں کئی مذہبی اور سیاسی دور ہوئے جسکی وجہ سے اسماعیلیوں میں مختلف فرقے پیدا ہوئے جنکا ذکر ہم گزشتہ صفحات میں کر چکے ہیں۔ تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی طور پر ائمہ کی شخصیتوں اور حیثیتوں سے متعلق اختلاف ہوا جو آگے چل کر عقائد پر اثر انداز ہوا اور علیحدہ فرقے وجود میں آئے گئے جن میں مرکز سے لا تعلقی کے بعد نئی نئی باتیں پیدا ہوتی چلی گئیں جنہوں نے رفتہ رفتہ عقائد کی شکل اختیار کر لی۔ اگرچہ اسماعیلیہ کے ابتدائی دور کے عقائد کے بیان کے بعد اسماعیلیوں کے فرقوں کی موجودہ کیفیات کی اہمیت نہیں رہتی کیوں کہ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں :

خشت اول چوں نہد معمار گنج تاثریامی رود دیوار گنج - (1)

یعنی تفصیلات کو جانے بغیر یہ بات یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ دیوار کی کجی میں اضافہ ہی ہو گا لیکن ناظرین کو ضروری معلومات فراہم کرنے کی غرض سے ہم اس باب میں اسماعیلیہ کے قابل ذکر فرقوں کے عقائد نے جو رخ اختیار کیا اس سے متعلق اہم امور بیان کریں گے۔

- (1) اگر معمار پہلی اینٹ میز می رکھتا ہے خراب (آسمان) تک دیوار میز می ہی جاتی ہے۔

دروزیہ :-

جیسا کہ باب سوئم میں بیان کیا گیا ہے دروزیہ نے الحکم بامر اللہ (۵۳۸۶/۵۹۹۶ء - ۵۳۱۱/۶۱۰۲۰ء) کے بعد ایک علیحدہ فرقہ کی شکل اختیار کی۔ ان کے مشہور داعی حسن بن حیدرہ فرغانی، حمزہ بن زوزنی اور محمد بن اسماعیل درازی ہیں۔ مصر سے نکالے جانے کے بعد ان کو لبنان کے علاقہ میں فروغ ہوا اور یہ تاحال اسی علاقہ میں محدود ہیں۔

دروزیہ کا مذہب :-

دروزیہ کے اکثر داعی ایرانی تھے لہذا دیگر اسماعیلی (باطنی) فرقوں کی طرح ان کے عقائد بھی یونانی فلسفہ اور قدیم ایرانی مذاہب کی تعلیم سے ماخوذ ہیں۔ مثلاً ”حلول“ کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ کروڑوں برس کے بعد ”حاکم“ کی شکل میں ظاہر ہوں۔ رعیت سے ناراض ہو کر غائب ہو گیا ہے۔ قیامت کے روز پھر انسان کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اور تمام دنیا پر حکومت کرے گا۔ اس کے حکم سے ایک آگ اترے گی جو کعبہ کو جلا دے گی پھر مردے زمیں سے اٹھیں گے۔ (۱).....

دروزیوں کی کتابیں :-

داعی حمزہ بن زوزنی اور اس کے چار مددگاروں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ کلام اللہ کے مانند مقدس مانی جاتی ہیں اور خلوتوں میں پڑھی جاتی ہیں ان کو سوائے عقائد کے کوئی چھو نہیں سکتا۔ غالباً یہ وہی کتابیں ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان میں کلام مجید کی نقل اتارنے کی کوششیں کی گئی ہیں لیکن یہ اس کی فصاحت

• بلاغت کو نہیں پہنچیں۔ (۱)۔

دروزیوں کے مذہبی اصول :- دروزیوں کے چار بڑے اصول یہ ہیں :

(۱) خدا کا علم خاص کر شکل انسانی کے مظاہر میں۔

(۲) عقل کا علم جو سب سے اعلیٰ موجود ہے اس کا نام حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں

(Lazarus) لزارس ہے۔ حضرت رسول خدا ﷺ کے زمانہ میں سلمان فارسی اور

حام کے زمانہ میں حمزہ بن زونی۔

(۳) چار روحانی موجودات کا علم۔ یہ چار موجودات اسماعیل، محمد (بن اسماعیل)۔ (۲)

سلمان اور علی کی شکلیں ہیں۔

(۴) سات اخلاقی احکام کا علم جن میں سے ایک تقیہ ہے۔

• دروزیہ نتائج کے بھی قائل ہیں اور مذہبی معاملات کو پوشیدہ رکھنے پر زور دیتے

ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے خلوت خانوں میں شرمناک اعمال کے مرتکب

ہوتے ہیں اور خفیہ طور پر گائے کے بچے کے سر کی پوجا کرتے ہیں ان کے لڑکچر کے

مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ (دروزی) اعمال شریعت کے قائل نہیں۔ ان کا عقیدہ ہے

کہ حاکم کو خدا ماننے کے بعد تمام اعمال بیکار و فضول ہیں۔ ان کے اصول کے مطابق ظاہری

شریعت کے پابند مسلمان ہوتے ہیں اور صرف باطن کے پلندہ مومنین جب کہ ظاہر اور

باطن دونوں نہ ماننے والے ”موحدین“ جن کا درجہ سب سے بڑا ہوا ہے۔ ہمیشہ مسکرا

رہنا ان کا مذہبی فریضہ ہے۔ (۳)۔ ان لوگوں کی آبادی میں مسجدیں نہیں ہوتیں کیوں

(۱) تاریخ قاضیین مصر حصہ دوم صفحہ ۱۶۵ Springett

(۲) حضرت سلمان فارسی سے خصوصی تعلقات ایرانی اثرات کا ثبوت ہے۔

(۳) ”آج کل“ ”دروز“ ”یشیا ایک معروف فوجی تنظیم ہے“ یہ غالباً اسی تعلیم کا نتیجہ ہے۔

کمر یہ نماز نہیں پڑھتے۔ مسجد کی جائے ایک معمولی سا مکان ہوتا ہے جس میں ہر جمعرات کو مجلس ہوتی ہے۔ کیوں کہ جمعرات کو ”حاکم“ غائب ہوا تھا۔ ان مجلس میں عزہ و زنی کی تصانیف پڑھی جاتی ہیں اور اس میں صرف عقال ہی شریک ہوتے ہیں۔

عقّال اور جہال :- عقّال کی جماعت میں شریک ہونے والے دروڑیوں کو چند شرائط پوری کرنا ہوتی ہیں یہ شرائط کچھ ایسی نوعیت کی ہیں جیسی کہ فری میسوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں اور بہت سی باتیں فری میسوں سے ملتی جلتی ہیں۔ دوسری جماعت جہال کی ہے جن پر مذہب کی پابندیاں عائد نہیں ہوتیں۔ کہا جاتا ہے کہ جہال ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ دروڑیوں نے اپنے مذہب کا دروازہ بند کر رکھا ہے۔

نزاریہ :-

جیسا کہ باب سوئم میں ذکر کیا گیا ہے اسماعیلیوں میں امام / خلیفہ المستنصر باللہ (۴۲۵ھ / ۱۰۳۵ء - ۴۸۷ھ / ۱۰۹۵ء) کے جانشین پر اختلاف ہوا۔ اسماعیلیوں کے ایک گروہ نے المستنصر باللہ کے بڑے بیٹے نزار کو امام جانشین تسلیم کیا جب کہ دوسرے گروہ نے المستنصر کے دوسرے بیٹے احمد المستعلی باللہ کو امام / خلیفہ مانا۔ نزار کے بیرو نزاریہ کہلائے اور مستعلی کے مستعلویہ۔ نزاریوں کو مستحکم کرنے والا داعی حسن بن صباح تھا جس کا تعلق ایران سے تھا۔ حسن بن صباح جس کا ذکر ہم اگلے ابواب میں کریں گے۔ ۴۸۳ھ / ۱۰۹۰ء میں عملی ایران میں قلعہ ”الموت“ پر قابض ہو گیا۔ چونکہ مصر میں حکومت المستعلی کے حصہ میں آچکی تھی لہذا نزاریوں کا مرکز ”الموت“ قرار پایا۔ اس طرح نزاریوں کا تعلق مصر سے کٹ گیا اور انہوں نے

”مستعلویہ“ کے مقابل اسماعیلیوں کی ایک اہم شاخ کی حیثیت اختیار کر لی۔ اسی وجہ سے نزاریوں کو مشرقی اسماعیلی بھی کہا گیا۔ نزاریوں کی زیادہ شہرت ان کے داعیوں سے ہوئی جو خود لوئند ”الموت“ کہلائے جاتے تھے ان میں حسن بن صباح کی حیثیت نمایاں ہے جو تاریخ میں ”شیخ الجمال“ کے نام سے معروف ہے اور نزاریہ سلسلہ کا بانی مانا جاتا ہے۔

اعمال شریعت سے متعلق نزاریوں کے عقائد :-

نزاری ائمہ میں سب سے مشہور امام حسن علی ذکرہ السلام ہیں ان کا زمانہ امامت ۵۵۵ھ / ۱۱۶۲ء - ۵۶۱ھ / ۱۱۶۶ء ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ۵۵۹ھ / ۱۱۳۳ء میں انہوں نے تمام اسماعیلیوں کو جمع کیا اور قلعہ الموت سے متصل منبر پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ (۱) دیا جس سے اقتباس پیش کیا جاتا ہے۔

”قاٹم القیامہ میرے ذریعہ سے ہے۔ میں امام زمان ہوں اور امر و نہی صرف شریعت کے رسم و رواج ہیں اور ان کی تکلیف کو میں اہل دنیا سے بالکل اٹھا لیتا ہوں چونکہ یہ زمانہ قیامت کا ہے۔“ اس دن الموت کے تمام اسماعیلیوں نے بڑا جشن منایا اور یہ دن تاریخ میں ”عید القیام“ کے طور پر مشہور ہوا ہے۔ پھر حضرت امام نے قیامت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ”آج میں تم کو تمام شریعت کی تکلیفوں سے نجات دیتا ہوں۔ آج تمہارے لئے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میں نے تم سب کو شریعت اور قیامت کے اسرار سے مطلع کیا۔ (2)۔“

یہ اقتباس نزاری فاضل علی محمد جان محمد چنار کی کتاب ”نور مبین جبل اللہ متین“

-(1) تاریخ ائمہ اسماعیلہ جلد سوئم میں صرف خطبہ دینے کا ذکر ہے۔ خطبہ کا متن نہیں دیا گیا جس

کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ ان کو تاریخ میں خود لوئند ”الموت“ کہا گیا ہے۔

-(2) تاریخ قاطمین مصر صفحہ ۱۷۶

ہے۔ چنار اصاحب اسی کتاب میں مزید لکھتے ہیں :

”حضرت امام حسن علی ذکرہ السلام نے ان لوگوں کو تاویلی علم سکھایا اور بتایا کہ دنیا قدیم ہے۔ زمانہ جاودانی ہے۔ قیامت صرف روحانی ہے۔ بہشت و دوزخ معنوی (باطنی) ہیں۔ ہر ایک شخص کی قیامت اس کی موت ہے۔ باطن میں خلقت کو خدائے تعالیٰ کفایت میں رہنا چاہئے اور ظاہر میں صوابی طور پر زندگی بسر کرنی چاہئے جس کے لئے شریعت کے اعمال کی ساری پابندی اور بدشعین مخلوق سے اٹھائی جاتی ہیں۔“ (۱)۔

فان بکر نے بھی عید قیام اور امام حسن علی ذکرہ السلام کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ جو قریب قریب وہی ہے جیسا کہ اوپر چنار اصاحب نے بیان کیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ فان بکر نے عید قیام پر عام شراب نوشی کا بھی ذکر کیا ہے۔ (۲)۔

امام حسن علی ذکرہ السلام کی نسبی حیثیت :- اسماعیلیہ کے یہاں نسب سب سے اہم ہے لیکن فان بکر نے امام حسن کے نسب کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس قدر شرمناک ہے کہ ہم اس کو نقل کر کے اپنی کتاب کی سنجیدگی مجروح کرنا پسند نہیں کرتے صرف اس کے تاثرات پیش کرتے ہیں :

”The honour of the mother was sacrificed to the ambition of the son; and because adultery offered grounds to his pretensions, the sancirity of the harem was forced to give place to the merit of ambition“. (3)

(۱) تاریخ قاسمین مصر صفحہ ۷۷

(۲) History of the Assasins صفحہ ۱۳۱

(۳) ایضاً صفحہ ۱۳۳

ترجمہ: ماں کی ناموس کو بچنے کی آرزو یا حوصلہ مندی پر قربان کر دیا گیا اور چونکہ خیانت عصمت سے اس کے دعوے کو استحکام ملتا تھا لہذا ذاتی خواہش کی تکمیل کے لئے حرم کے تقدس کو بھی پامال کر دیا گیا۔“

صورت حال جو بھی رہی ہو یہ بات اسماعیلی کے یہاں نئی نہیں ہے خود پہلے فاطمی خلیفہ اور پہلے اسماعیلی امام (ظاہر) یعنی عبید اللہ المہدی کا نسب گیارہ سو سال سے حدیث کا موضوع بنا ہوا ہے جیسا کہ ہم آئندہ کسی باب میں ذکر کریں گے۔

اعمال شریعت کی طرف واپسی :- اعمال شریعت چھوڑ دینے کے منہ

اثرات کا ذکر ہم نے گزشتہ باب میں کیا ہے۔ نزاریوں کے اعمال شریعت چھوڑ دینے کے اثرات بھی حسب توقع برے ہوئے اور شورش ہو گئی۔ لہذا امام حسن علیٰ ذکرہ السلام کے پوتے امام جلال الدین حسن نے (۶۰ھ / ۱۲۱۰ء - ۶۱۸ھ / ۱۲۲۱ء) نے ظاہر شریعت کے طریقہ کو جاری کیا۔ لیکن اس نوعیت کی کوششوں کا جو نتیجہ ہوا تھا وہ ظاہر ہے۔ علی محمد چنار صاحب اس صورت حال کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”حضرت امام چونکہ اہل دنیا کے مالک ہیں۔ اس لئے زمانے کی موافقت کے لحاظ سے بد و بدست ان کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ اکثر اماموں کے عہد میں ایسی حرکتیں ظہور میں آئی ہیں اور پھر قرار پائی ہیں مگر ہر دنی اسباب کو دیکھ کر اکثر لوگ حضرت امام کے مخصوص مطلب کو نہ سمجھ کر من مانی باتیں کرتے رہتے ہیں۔“

نزاری فاضل کی مندرجہ بالا وضاحت کی حیثیت ضرور اہم ہوتی لیکن ظاہری شریعت کی پابندی سے فراغت اور شراب نوشی تو اسماعیلیہ کے یہاں کوئی نئی بات نہیں۔ اس سلسلہ میں ہم ایک دلچسپ تاویل پیش کرتے ہیں جو بہ یک وقت

اسماعیلیہ کے یہاں اور امر و نواہی کی پابندی کی حیثیت اور تاویل کے ذریعہ ہر معاملہ اور ہر واقعہ کا جواز پیش کرنے کی بہترین مثال ہے: کہا جاتا ہے کہ اولاً حضرت امام جعفر الصادقؑ نے اپنے بڑے بیٹے اسماعیلؑ پر اپنی جانشینی کے لئے نص کی تھی لیکن حضرت اسماعیلؑ خلاف شرع عمل (شراب نوشی) کے مرتکب ہوئے اور ان کے والد بزرگوار نے ان پر کی ہوئی نص اپنے دوسرے بیٹے حضرت موسیٰؑ الکاظمؑ کے حق میں بدل دی۔ اس کے خلاف شرع عمل کی تاویل کے متعلق ایک محقق اس طرح لکھتا ہے:

”اور یہ تاویل کی کہ اسماعیلؑ کا ایسا عمل کرنا (شراب نوشی) ان کی اعلیٰ روحانیت کا ایک ثبوت ہے کیوں کہ وہ ظاہر شریعت کے پابند نہ تھے بلکہ باطن کے قائل تھے۔ یہ شیعوں کے اس رجحان کی ایک مثال ہے جو تاویل یعنی باطن شریعت کی طرف ہے۔“ (۱)۔

(D. B. Macdonald, Devil of Muslim Theology etc.
(P. 2).

اس صورت حال کے بعد کسی کو کسی بھی معاملہ میں کیا کرنے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔ اقبال نے کس قدر صحیح کہا ہے:

قرآن کو بازوئے تاویل بنا کر چاہے تو خود ایک تازہ شریعت گرے ایسا
ایران میں نزاری اقتدار کا خاتمہ :- ایران میں نزاری اقتدار جس کی
اہداء ۱۳۸۳ھ / ۱۹۶۰ء میں ہوئی تھی ایک سو ستر (۱۷۰) سال بعد

۱۶۵۴ء / ۱۲۵۶ء میں تاتاریوں کے ہاتھوں ختم ہو گیا مگر اسماعیلی مذہب ایران میں مقبول نہ ہو سکا۔ لہذا اسماعیلی دعوت کے مرکز بدلتے رہے۔ کبھی کبھی کیس۔ اس درمیان میں نزاری دو حصوں میں بٹ گئے۔ قاسم شای اور محمد شای، قاسم شای سلسلہ کے امام آغا خاں اول ۱۲۵۸ء / ۱۸۴۲ء میں ایران سے ہندوستان آئے یہ کیفیات ایران سے متعلق تھیں اب ہم آئندہ تسلسل کے لئے برصغیر میں نزاری داعیوں / پیروں کا کردار بیان کریں گے جس کی نوعیت خصوصی ہے۔

برصغیر میں نزاری داعیوں / پیروں کا کردار :- برصغیر پاک و ہند میں اسماعیلی مذہب کے داعیوں کا ذکر نویں صدی عیسوی میں ملتا ہے۔ یہ لوگ قاہرہ، عراق اور یمن سے سندھ اور پنجاب یعنی مغربی پاکستان میں آنے شروع ہوئے۔ اور آہستہ آہستہ سیاسی اقتدار حاصل کر لیا۔ یہ لوگ قرامطہ کہے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی کی مسموں کا مقصد قرامطہ کی بیکینی بھی تھا چونکہ قرامطہ قتل و غارت کے لئے بدنام ہو چکے تھے۔ شہاب الدین غوری نے بھی ان کے خلاف یورشیں کیں اور آخر کار قرامطہ کا غلبہ ختم ہو گیا۔ (۱)۔ اس میں اسلامی حکومت کے استحکام اور سنی خیالات کی اشاعت کو بھی دخل تھا۔ اگرچہ تیرہویں صدی عیسوی کے بعد قرامطہ کا ذکر ہندوستانی تواریخ میں نہیں ملتا لیکن ان کے جانشین وہ لوگ ہوئے جن کو شمالی ایران کی اسماعیلی (نزاری) ریاست ”الموت“ سے بچھے ہوئے داعیوں / پیروں نے اسماعیلی مذہب کی طرف راغب کیا۔ ان لوگوں کو ابتداءً خواجہ کہا گیا جو بھوک ”خوجہ“ یا ”نکھوجہ“ ہو گیا اس طرح کشمیر، پنجاب و سندھ میں ”نزاری“ خواجہ کہلائے ان نزاری

(۱) Shorter encyclopediad of Islam کے مطابق ان میں کچھ اپنے سابق

مذہب پر لوٹ گئے اور کچھ اہل سنت والجماعت میں شامل ہو گئے۔ مقالہ ”اسماعیلیہ“

داعیوں / پیروں کے مختصر حالات پیش کئے جاتے ہیں :

(۱) نور الدین یا نور شاہ :-

برصغیر میں نزاری داعیوں کا سلسلہ نور الدین یا نور شاہ (۶۱) سے شروع ہوتا ہے انہیں ”الموت“ سے بارہویں صدی میں بھیجا گیا تھا۔ ان کی دعوت کا علاقہ گجرات اور نوار ساری تھا۔ انہوں نے اپنا نام ہندو نہ رکھا اور بہت سے افراد کو جن کا تعلق پنج ذاتوں سے تھا اسماعیلی مذہب میں شامل کیا۔ یہ ”نور ست گرد“ کہلائے جاتے تھے (انہوں نے ۶۳۴ھ / ۱۲۳۲ء میں سلطانہ رضیہ کی حکومت کو غیر مستحکم دیکھ کر اسماعیلی جھنڈا نہ اٹانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے)۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی طریقہ تبلیغ قطعاً ہی نہ کر ہندو شعار اپنانے میں پہل کی۔

(۲) پیر شمس (شاہ شمس الدین) ۶۳۲ھ - ۷۵۷ھ / ۱۲۴۱ء - ۱۳۵۶ء :-

سید شمس الدین کو ”الموت“ میں نزاری سلسلہ کے امام قاسم شاہ (۷۱۰ھ - ۸۷۷ھ / ۱۳۱۰ء - ۱۳۷۰ء) نے پیر کا لقب دے کر ایران سے باہر تبلیغ کرنے کی ہدایت کی۔ اس وجہ سے یہ پیر شمس کہلائے۔ انہوں نے کشمیر و پنجاب کے علاقہ میں اسماعیلی مذہب کی دعوت دی۔ انکی پیدائش سیردار میں ہوئی تھی اسلئے شمس (۲)

(۱) نور الدین یا نور ست گرد کا ذکر تاریخ ائمہ اسماعیلیہ میں نہیں ملتا۔ شیخ محمد اکرام نے ”آب کوثر“ میں خاصی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ دیکھئے صفحات ۳۳ - ۳۴ شیخ محمد اکرام نے آریز کی دعوت اسلام اور ممبئی گریٹر جلد نہم حصہ دوم کا حوالہ دیا۔ تاریخ قاضیین مصر حصہ دوم میں ڈاکٹر زاہد علی نے بھی نور الدین کا ذکر کیا۔

(۲) پنجاب کی ایک جماعت جو ظاہر ہندوؤں میں شامل ہے اور خوجوں کے موجودہ امام آغا خاں کو اپنا یو تا تسلیم کرتی ہے۔ اپنے آپ کو شاہ شمس کے نام پر شمس کہتی ہے: (آب کوثر صفحہ ۳۴۴)

سبز واری کمزاتے ہیں۔ انکا مزاج ملتان میں ہے۔ پیر شمس نے بہت سے ”گنان“ لکھے۔

گنان کیا ہے؟ :- ”گنان“ کا ذکر آئندہ بھی آئے گا لہذا اس کی تعریف ضروری

ہے۔ تاریخ ائمہ اسماعیلیہ میں ”گنان“ کے متعلق لکھا ہے:

”گنان“ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی روحانی علم کے ہیں۔ یہ منظوم کلام تیرہویں اور چودھویں صدی کی مروج زبانوں میں پائے جاتے ہیں جن میں سندھی، یورپی، مرہٹی، سرینگی، گجراتی، پنجابی اور ہندی سے ملتے جلتے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ یہ کلام دین کی تعلیم دیتے ہیں جن میں خاص طور پر ذکر، عبادت، مرشد مکمل اہل بیت، امام کی شناخت وغیرہ کے موضوعات پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مروج ہندو و شنو پنتھ کے عقائد اور مذہبی بیان اور واقعات کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ (۱)۔“

پیر شمس نے متعدد گنان لکھے ہیں جن کے نام نہ صرف دلچسپ ہیں بلکہ ان کی فکر و نظر کے آئینہ دار ہیں مثلاً ”من سمجھانی گجراتی گنان“ چند زبان، نیر ہم پرکاش“ وغیرہ وغیرہ۔ پیر شمس نے ایک چھوٹا دس ”اوتار“ بھی لکھا۔ ان گنانوں سے متعلق علی جاہ شیخ دیدار علی مرتب تاریخ ائمہ (۲) اسماعیلیہ لکھتے ہیں:

”پیر کا کلام زیادہ تر صوفیانہ ہے جس میں دین کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دعوت کے نادر نمونے بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلاً ہندو مت کو اسلامی رنگ میں پیش کیا ہے۔“

(۳) پیر وداعی صدر الدین (۷۰۰ھ - ۸۱۹ھ / ۱۳۰۰ء - ۱۴۱۶ء) :-

آپ کا اصل نام محمد تھا اور لقب ”بارگر“ سودیو، ہرنیچندر، حاجی صدر شاہ اور صدر الدین“

~ (۱) شائع کردہ شیعہ امامی اسماعیلیہ ایسوسی ایشن برائے پاکستان۔ کراچی صفحہ ۱۲۶۔ ۱۲۷ حصہ سوئم۔

~ (۲) ایضاً صفحہ ۱۳۰۔

تھے۔ ہندو انہیں مجھرتا تھہ کہتے تھے۔ پیر شمس آپ کے پرواد اتھے الموتی امام اسلام شاہ (۱۷۷۷ء-۱۸۲۷ء/ ۱۳۷۰ء-۱۳۲۳ء) نے آپ کو پیر کا لقب دے کر ہندوستان روانہ کیا۔ انہوں نے بہت سے گنان لکھے۔ جن کے نام یہ ہیں۔ ”آرلوہ جھ“ ”نرنجن“ ”ونودا“ ”تھر وید بلون گھانی“ ”عاگٹ پاٹ گھٹ درشن گھٹ نرنجن“ ”وغیرہ ان کے گنانوں کی تعداد ۲۵۰ بتلائی جاتی ہے۔ (۱)۔ گنان لکھنے کے علاوہ پیر صدر الدین نے ہندوستان میں اسماعیلیوں کی تین جماعتیں منظم کیں۔ جن کے منتظم پنجاب کھسی سیٹھ شام داس لاہوری، کشمیر میں کھسی سیٹھ تسلی داس اور سندھ میں کھسی ترکیم تھے۔ (۲)۔ پیر صدر الدین نے ایک دس لوہار بھی لکھا۔ یہ بھی پیر شمس کی طرح ہندوؤں میں رہتے تھے۔ شیخ محمد اکرام لکھتے ہیں :

”انہوں نے ہندو مذہب کے بعض عقائد کو صحیح تسلیم کیا تاکہ اسماعیلیہ مذہب کی اشاعت میں آسانی ہو۔ انہوں نے ایک کتاب دس لوہار کے نام سے لکھی یا رانج کی جس میں رسول اکرم ﷺ کو ہما حضرت علیؑ کو دشمن اور حضرت آدمؑ کو شیو سے تعبیر کیا ہے۔ یہ کتاب خود قوم کی مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے اور مذہبی تقریپوں پر اور نزع کے وقت مریض کے بستر کے قریب پڑھی جاتی ہے۔ (۳)۔“

(۴) پیر کبیر الدین (۱۷۷۷ء-۱۸۵۳ء/ ۱۳۳۱ء-۱۳۷۹ء)۔

کبیر الدین پیر صدر الدین کے بیٹے تھے ان کو بھی الموتی امام اسلام شاہ (۱۷۷۷ء-۱۸۲۷ء/ ۱۳۷۰ء-۱۳۲۳ء) نے پیر کا لقب دیا اور ہندوستان میں دعوت کے کام

۔ (۱) شائع کردہ شیعہ لائبریری ایسوسی ایشن برائے پاکستان۔ کراچی صفحہ ۱۲۶ حصہ سوئم

۔ (۲) آب کوڈ صفحہ ۳۴۵ حوالہ اسماعیلیوں کی تاریخ از مسٹر اے ایس پنک۔

۔ (۳) آب کوڈ صفحات ۳۲۶-۳۲۷ شیخ مہد اکرام سندھ گز بیئر کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ

کتب ”دس لوہار“ کی تصنیف میں پیر صدر الدین نے ایک عالم دہمن سے مدد لی۔

کی نگرانی پر مامور کیا۔ پیر کبیر الدین یا پیر حسن کبیر الدین نے بھی متعدد گنان لکھے۔ ان کے نام ملاحظہ ہوں۔ انت اکھاڑو نہر ہم گاؤں سزی انت کے نو چھے انت کا دیو اسکر نور کا دیو اوغیرہ وغیرہ۔

(۵) سید امام شاہ (۵۸۳۳-۹۲۶ھ / ۱۱۳۳-۱۵۲۰ء :-

پیر کبیر الدین کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ انہوں نے بھی متعدد گنان لکھے جن کے حسب دستور عجیب عجیب نام ہیں مثلاً گھوگھری گنان، بھائی بڈائی گنان، مول گاتیری، جنکار وغیرہ۔ تاریخ ائمہ اسماعیلیہ کے اعتبار سے ان میں ”ہندومت کا زیادہ ذکر ملتا ہے۔“

نزاری پیروں کی خصوصیات :-

ہم نے اسماعیلی (نزاری) پیروں کا ذکر بہت مختصر کیا ہے۔ جو چیز ان سب میں مشترک ہے وہ ان کی فکر و نظر پر ہندومت کا غلبہ ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ہندو مت کے بعض عقائد کو صحیح تسلیم کیا۔ ہندوانہ نام رکھے حتیٰ کہ اپنی دعوت کے ارکان کے نام بھی ہندوانہ رکھے مثلاً کھی کامڑیا وغیرہ۔ مقامی تہذیب و تمدن کی برتری تسلیم کرنے میں بھی تامل نہیں کیا۔ اور اس طرح ایک نادان دوست کا کردار ادا کیا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ پیر کبیر الدین کے بعد ان کے بیٹے کو الموتی امام کی جانب سے پیر کا لقب نہیں ملا۔ بلکہ الموتی امام کے نمائندوں کو وکیل کہا جانے لگا۔ (۱)۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسماعیلی داعی ہندومت کے مقامی دباؤ کا مقابلہ نہ کر سکے حتیٰ کہ تاریخ ائمہ اسماعیلیہ کے مطابق امام شاہ یا امام الدین کی وفات کے بعد اس کے بیٹے سید نر محمد شاہ نے جن کو نور محمد

۔ (۱) سندھ گزینہ یا تہذیب پیر خواجہ داؤد (دادا) کا ذکر کیا گیا ہے۔ تاریخ ائمہ اسماعیلیہ میں اس کو وکیل کہا گیا ہے۔ اس کے بعد بھی ہندو نہ ہم رکھتے تھے۔ تاریخ ائمہ اسماعیلیہ جلد سوم صفحات ۲۰-۲۱۵۔

شاہ بھی کہتے ہیں اپنا تعلق الموقی امام سے توڑ لیا اور ایک ست پنہتی یا امام شاہی فرقہ وجود میں آیا جو اسماعیلی خوجوں کی نسبت کبیر پنہتی اور بانک پنہتی طریقوں سے زیادہ ملتا جلتا ہے۔ (۱)۔ اس کا ذکر ہم گزشتہ باب میں کر آئے ہیں۔ یوں کہا جاتا ہے کہ اسماعیلی دعوت کا باقاعدہ سلسلہ بہت کمزور پڑ گیا۔ اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لئے الموقی امام عبدالسلام ۸۸۰ھ-۸۹۹ھ / ۱۴۷۵ء-۱۴۹۳ء نے ایک کتاب ”پندیات جو انوردی“ تصنیف کی جسے ”ہیر“ کا درجہ دیا گیا۔ (۲)۔ بہر حال اسماعیلیوں میں سے کچھ نے اپنے آپ کو شیعوں (اثناء عشریہ) میں شامل کر لیا۔ کچھ سنی ہو گئے اور کچھ ہندو مت پر واپس ہو گئے یہ نتیجہ نکلا تین سو سالہ اسماعیلی (نزاری) تبلیغ کا۔

نزاری پیر اور تقیہ :-

ان نزاری داعیوں / پیروں کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ کبھی اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے تھے کبھی شیعہ کبھی کسی صوفی سلسلہ سے ولایت ظاہر کرتے تھے۔ کبھی برسوں ہندو مندروں میں پوجا پاٹ کرتے تھے۔ تاریخ اوج میں مولوی حفیظ الرحمن خوجوں کے متعلق لکھتے ہیں :-

”اوج کے اسماعیلی خوجے بالعموم اب اثناء عشری ہو گئے ہیں۔ اس سلسلہ کے بزرگ بطور تقیہ اپنے آپ کو سہروردی سلسلہ سے منسوب ہونے کے مدعی ہیں۔“ (۳)

ایک حیرت انگیز تقیہ (جو چار سو سال تک راز رہا) :-

اس سلسلہ میں آغا خاں اول کا انکشاف ناظرین کے لئے حیرت کا باعث

-(۱) آپ کوثر صفحہ ۳۵۰۔ (۲) آپ کوثر صفحہ ۳۵۱۔ (۳) آپ کوثر صفحہ ۳۴۹۔

ہوگا۔ شیخ محمد اکرام آب کوثر میں لکھتے ہیں :

”اسلامی حکومت کے دوران میں نزاری عام مسلمانوں کے ساتھ گھلے ملے ہوئے تھے۔ ان کی تجمیز و تکفین اور بیاہ شادی کی رسمیں سنی علماء ادا کرتے (اگرچہ وہ اپنے دیوانی جھگڑے اپنی پنچائیت سے ملے کراتے) مغربی پنجاب میں کئی اسماعیلی سنی پیروں کے مرید تھے بلکہ پیر صدر الدین کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ سنی مسلمان تھے لیکن جب انیسویں صدی عیسوی کے وسط میں آغا خان ہندوستان آگئے تو جماعت کو زیادہ منظم اور جداگانہ طریقے پر ترتیب دیا گیا۔ ایک تو وہ لوگ جو خوجوں سے باہر ہیں (مثلاً پنجاب کے ششی اور گجرات کے ست پنتی) انہیں بھی آغا خان کی قیادت میں منسلک کرنے کی کوشش کی گئی اور پور ہی ہے اور دوسرے آغا خان اول نے حکم دیا کہ ان کے پیر و بیاہ شادی، تجمیز و تکفین اور وضو طہارت میں اپنی جماعت کی پیروی کریں۔ بعض لوگوں نے اس کی مخالفت کی بلکہ ممبئی ہائی کورٹ میں اس مسئلے پر ۱۸۶۳ء میں ایک اہم مقدمہ لڑا گیا۔ جس میں ان لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ پیر صدر الدین سنی تھے اور شروع سے ان کے پیر و بیاہ شادی وغیرہ میں سنی علماء کو بلائے رہے ہیں۔ آغا خان اول کی طرف سے کہا گیا کہ یہ سب باتیں تفریقہ میں داخل تھیں اور پیر صدر الدین کو اسماعیلی (نزاری) امام وقت شاہ اسلام شاہ نے اس لئے داعی بنا کر بھیجا تھا کہ وہ اسماعیلی عقائد پھیلائیں۔ عدالت نے آغا خان اول کا یہ دعویٰ قبول کر لیا۔ جس پر بعض خوجے ان سے علیحدہ اور اعلانیہ طور پر سنی ہو گئے۔“ (۱)۔

اسماعیلی مذہب کی مندر جب بالا انداز میں تبلیغ اور اس کے اثرات و عی ہوئے جو ہونے چاہئیں تھے۔ یعنی ہندوستانی نزاریوں کے اعتقادات تضادات کا مجموعہ ہو کر رہ گئے جن کو کسی بھی ایک مذہب سے وابستہ نہیں کیا جاسکتا۔ آغا خاں اول کی ہندوستان میں آمد کے بعد رفتہ رفتہ نزاری آغا خانی کہلائے جانے لگے۔ ان میں وہ چند خاندان بھی شامل ہیں جو ایران سے آغا خاں اول کے ساتھ آئے اور ہندوستان میں سکونت پذیر ہو گئے۔

آغا خانیوں / نزاریوں کی مذہبی کتابیں :-

(۱) جو گنان پیروں نے (جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے) لکھے ان گنانوں کے مختلف مجموعے ممبئی میں اسماعیلیہ ایسوسی ایشن برائے بھارت / انڈیا نے شائع کئے ہیں۔
(۲) ہندیات جو انہر دی اس کتاب کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں نصیحتیں اور عالی ہمتی کے اصول درج ہیں۔

(۳) کوس اوتار : یہ ایک نقشہ (Chart) سا ہے جس میں اوتار گنائے گئے ہیں۔
(۴) حاضر امام (آغا خاں) کے فرامین : آغا خاں یعنی حاضر امام جو فرمان جاری کرتے ہیں۔ ان کا مجموعہ۔

ان کتابوں سے نمونے پیش کئے جاتے ہیں :

۱۔ گنان کا نمونہ ۱ :-

(۱) ”شاہ (یعنی امام) رام چندر کے روپ میں آیا۔ کرشن کے روپ میں آیا۔“

۱۔ (۱) دیکھئے آغا خانیت کیا ہے؟ شائع کردہ سواوا اعظم اہل سنت پاکستان۔

(گنان ۱۷۳ مجموعہ گنان از پیر صدر الدین۔ شائع کردہ اسماعیلیہ ایسوسی ایشن برائے بھارت ممبئی)

(۲) ”اس کجک میں خداوند عالم کا مظہر ظہور انسانی جسم میں ہے اور وہ ساری روحوں کا شہنشاہ ہے یعنی حاضر امام۔“

(گنان برہم پرکاش از پیر شمس الدین۔ مقدس گنان کا مجموعہ۔ شائع کردہ اسماعیلیہ ایسوسی ایشن ممبئی)

(۳) جو لوگ علی کو دل سے اللہ مانیں گے..... (نعوذ باللہ)

(گنان مومن چینامنی۔ از امام شاہ۔ مقدس گنانوں کا مجموعہ)

۲۔ پندیات جو انمردی

امام نے فرمایا:

”مومن وہ ہے کہ جس کا قول ایک ہو۔“

”مومن وہ ہے جو حق اور ناحق کو پہچانتا ہو۔“

۳۔ دس اوتار (اول تا پنجم نقل کے لائق بھی نہیں)

(۶) چھٹا اوتار شاہ نے ”رام“ کے روپ میں لیا اور دس سردالے راون کو ہلاک کیا.....“

(۸) آٹھواں اوتار شاہ نے ”کرشن“ کے روپ میں لیا.....“

(۹) نواں اوتار شاہ نے ”بدھ“ کے روپ میں لیا.....“

(۱۰) آج کل دسویں اوتار میں ”علی“ کے روپ میں شاہ ظہور میں ہیں۔“

۴۔ فرامین :-

اسماعیلیوں کے پاس رہبری کیلئے کوئی مخصوص کتاب نہیں مگر زندہ امام ہے۔
ہم نے نمونے محض تعارف کے لئے دیئے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اسماعیلیہ کے بنیادی
مقائد معلوم ہونے کے بعد نہ ان ذیلی تحریروں کی کوئی حیثیت باقی رہتی ہے اور نہ ان
کے کسی بھی عمل کی۔

اسلامی شعار اور آغا خانی :-

آغا خانیوں کے دو اصول ہیں :

(۱) ”جو معاملات خدا کے ہیں انہیں خدا سے اور جو قیصر کے ہیں انہیں قیصر سے متعلق
رکھو۔ (1)۔“

(Bible-Mark-12:17)

(۲) ”جہاں رہو یعنی جس ملک و ملت میں رہو اس کا شعار اختیار کرو۔“
ہم اس سلسلہ میں آغا خاں سوم کی خود نوشت سوانح عمری سے اقتباسات پیش کریں
گے :

(۱) ”میں نے عورتوں کی آزادی اور تعلیم کی ہمیشہ ہمت افزائی کی ہے۔ میرے والد
اور والد کے زمانہ پردہ ترک کرنے کے سلسلے میں اسماعیلی دوسرے فرقوں سے بہت
آگے تھے حتیٰ کہ ان ممالک میں بھی جو بہت زیادہ رجعت پسند تھے میں نے پردہ بالکل
ختم کر دیا ہے۔ اب آپ کسی اسماعیلی عورت کو نقاب ڈالے ہوئے نہیں دیکھیں
گے۔ (2)۔“

(۲) ”جہاں تک میرے پیروؤں کے طرز زندگی کا تعلق ہے تو میری یہ کوشش رہی ہے کہ میں ان کو جو نفعیتیں کرتا ہوں جو مشورے دیتا ہوں انہیں اس ملک اور حکومت کے مطابق بدلتا رہتا ہوں جس میں وہ زندگی گزارتے ہیں۔ چنانچہ مشرقی افریقہ کی برطانوی نوآبادی میں انہیں میری یہ تاکید ہے کہ وہ انگریزی کو اپنی اولیں زبان بنائیں اپنے خاندان اور اپنی گھریلو زندگی کی بنیاد انگریزی طریقوں پر رکھیں اور شراب و تمباکو نوشی کو مستثنیٰ کر کے عام طور پر برطانوی اور مغربی رسم و رواج اختیار کریں۔“ (۱)۔

نزاریوں (آغا خانیوں) کے دیگر اعمال :-

کافی عرصہ سے آغا خانیوں کی مذہبی کمیٹی ایک اشتہار بعنوان ”آغا خانی مذہبی عبادات کا پیغام“ کے ذریعہ اپنی مذہبی عبادات سے روشناس کرا رہی ہے۔ اس اشتہار کے مندرجات بڑے دلچسپ ہیں۔ اس پیغام میں بعض اعمال شریعت کی تاویلات مثلاً اگر ان پر عمل نہ کرنے کا جواز پیش کیا گیا ہے۔ اور کس طرح حاضر امام کو رومات کی ادائیگی سے عبادات معاف کرائی جاسکتی ہیں۔ ناظرین اس اشتہار کو ضمیمہ میں ملاحظہ کر لیں۔ ہم اس کے متعلق کچھ عرض کرنا کار عبث سمجھتے ہیں

حاضر امام کو رومات کی ادائیگی :-

آغا خانیوں کے لئے مقررہ رومات کی ادائیگی کے لئے باقاعدہ جماعتی نظام ہے۔ ان ادائیگیوں کے کئی نام ہیں جن میں زیادہ معروف دسوند (آمدنی کا آٹھواں حصہ) اور ”ناندی“ ہیں۔ اس نوعیت کی ادائیگیوں کی کل رقم لاکھوں روپیہ تک ہو جاتی ہے جس کو حاضر امام کا حق سمجھا جاتا ہے۔ اس قسم کی ادائیگیوں کے خلاف آغا خانیوں میں کبھی

کبھی آواز بھی اٹھائی جاتی ہے مگر بے سود۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سید امام الدین کے زمانہ میں پیش آیا تھا۔ سید امام الدین نے (جن کا ذکر گزشتہ صفحات میں آچکا ہے) امام وقت کے لئے دوسرے لینے کی مذمت کی۔ اس پر امام وقت (الموتی) آغا عبدالسلام نے انہیں جماعت سے خارج کر دیا اور ہندوستان کے لئے پیر یا نائب پیر نامزد کرنے کا سلسلہ بند کر دیا۔ بہر حال موجودہ دور میں اس نوعیت کی ادائیگیاں باعث حیرت ہیں۔

آغا خانیوں کا حکومت برطانیہ سے خصوصی تعلق :-

۱۲۵۸/۱۸۴۲ء میں نزاریوں کے امام حسن علی شاہ، آغا خان اول نے ہندوستان منتقل ہونے کے بعد برطانوی حکومت کو سندھ میں اقتدار حاصل کرنے میں بہت مدد دی۔ حکومت برطانیہ نے اس وفاداری کے صلہ میں ان کو ہزہائیس (His Highness) کا اعزاز عطا کیا۔ حکومت برطانیہ سے وفاداری کا یہ سلسلہ قائم رہا اور آغا خان سوم سلطان محمد شاہ کو حکومت نے سر کا خطاب عطا کیا۔ ان ائمہ نے حکومت سے وفاداری کا یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ ہندوستان اور برطانیہ کے زیر اثر علاقوں میں اپنی جماعت کو اطمینان سے منظم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور یہی نہیں بلکہ سرزمین مصر سے بھی تعلق قائم کرنے میں کامیابی ہوئی کیوں کہ نزاریوں کا دعویٰ ہے کہ وہ مصر میں فاطمی خلافت کے چار و وارث ہیں حکومت برطانیہ کی وساطت سے وہ مصر میں خود کو دوبارہ روشناس کرا سکے وہ اس لئے کہ مصر بھی کچھ عرصہ قبل تک حکومت برطانیہ کے زیر اثر رہا ہے اس کے نتیجے میں سر سلطان محمد شاہ، آغا خان سوم کو ۱۹۵۹ء میں حکومت برطانیہ کے توکل سے اسوان (مصر) میں دفن کیا گیا۔

مستعلویہ (یوہرے) یا اسماعیلی (طیبی) :-

جیسا کہ باب سوئم میں ذکر کیا گیا ہے امام المستنصر باللہ (ح ۵۲۲ھ - ۵۴۸ھ) ۱۰۳۵ء - ۱۰۹۵ء کے انتقال پر فاطمیوں میں ان کے جانشین پر اختلاف ہوا اور المستنصر کے بڑے بیٹے نزار کو جائز جانشین ماننے والے نزاریہ اور المستنصر کے دوسرے بیٹے المستعلی کو امام / خلیفہ تسلیم کرنے والے مستعلویہ کہلائے اس اختلاف کی وہی نوعیت و صورت تھی جو حضرت جعفر الصادق کے جانشین کے سلسلہ میں ان کے بڑے بیٹے اسماعیل اور ایک دوسرے بیٹے موسیٰ اکاظم کے متعلق پیدا ہوئی تھی جس کے نتیجہ میں اسماعیلیہ فرقہ وجود میں آیا تھا۔ بہر حال مستعلویہ (موسویوں / اثنا عشریوں کی طرح) خود کو "اصل" کہتے ہیں اور اسماعیلی مذہب کے صحیح عقائد کے مدعی ہیں۔ ان کے آخری امام طیب تھے جنہوں نے کنسی میں ۵۲۳ھ / ۱۱۳۰ء میں غیبت اختیار کر لی اس وقت سے ان کے یہاں دور ستر کا آغاز ہوا یعنی امام مستور ہے مگر دعوت کا سلسلہ داعیوں کے ذریعہ جاری ہے۔

فاطمی / مستعلویہ اور ظاہری شریعت :-

ظاہری شریعت کی پابندی کا مسئلہ اسماعیلیوں میں ابتداء سے ہی بہت دلچسپ بحث مختلف فیہ رہا۔ ڈاکٹر زاہد علی - (۱) نے اس بارے میں تفصیل سے بحث کی ہے جس کا لب لباب انہیں کے الفاظ میں پیش کیا جاتا ہے :

”بہر حال امام معز (۳۳۱ھ - ۳۶۵ھ / ۹۵۲ء - ۹۷۵ء) کی دعاؤں اور ان کے باب الاواب جعفر بن منصور البین کی کتبوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگلے اور قدیم اسماعیلیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ امام بن اسماعیل کے عہد سے ظاہری اعمال اٹھ گئے اور

علم باطن کا دور شروع ہوا چنانچہ بعض قدیم اسماعیلی فرقے مثلاً قراعتہ اور نزاری (خو جے) یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ امام مہدی (عجید اللہ المہدی) اور اس کے جانشینوں (فاطمی خلفاء / وائمنہ) نے اس قسم کے عقیدے ظاہر نہیں کئے۔ اس کی وجہ مستشرق "اولیری" نے یہ بتائی ہے کہ ان حکمرانوں کو بلاد مغرب۔ مصر اور شام وغیرہ پر مستقل حکومت کرنے کا موقع ملا اور ان ممالک میں اکثریت اہل سنت کی تھی۔ اس لئے انہوں نے صرف ایسے عقیدے ظاہر کئے جو ان کی رعایا سے ملتے تھے۔ (۱)۔

واضح رہے کہ اسماعیلیوں کے یہاں امام / خلیفہ ابو تمیم معد المعز الدین اللہ (۳۲۱ھ - ۳۶۵ھ / ۹۵۲ء - ۹۷۵ء) جملہ فاطمی امراء میں ایک خصوصی حیثیت کے مالک سمجھے جاتے ہیں وہ زیادہ تر مولانا معز کے جاتے ہیں ان کی دعائیں اسماعیلیوں کے یہاں بہت معتبر اور متبرک مانی جاتی ہیں۔ (۲)۔ ڈاکٹر زاہد علی نے ان کی دعاؤں سے وہ عربی متن بھی دیا ہے جس کی رو سے ظاہری اعمال کی پابندی اٹھ گئی ہے۔ مگر اس صریح بیان کے بعد بھی ایک دلچسپ تاویل پیش کی گئی جس پر مستشرق ایوانو سے ضبطانہ ہو سکا اس کے تاثرات ناظرین کی دلچسپی کا باعث ہوں گے :

"Sayyidna Idris obviously tries here as on many other occasios to avoid falling between two stools, without any convincing result. This is one of the examples of that mystic vision, in which two contradictory statements are both admitted as true at one

(۱) تاریخ فاطمین مصر حصہ دوم صفحہ ۲۶۳۔

(۲) یہ دعائیں سات ہیں جو اتوار سے شروع ہوتی ہیں۔ آخری دعا شبیہ (سنجر) کی ہے۔ اتوار سے دعاؤں کا شروع ہونا نصرانی اثرات کا ثبوت ہے۔ (ایضاً صفحہ ۲۵۵)

and the same, in such cases the student is required to possess strong confidence in the honesty of the author to treat statments seriously, and not to take it for ordinary foolishness. (The Rise of the Fatimids P-244).

ترجمہ: حسب سابق اس مرتبہ بھی سیدنا اور لیس نے تذبذب کا شکار ہو کر غلط راستہ اختیار کرنے سے بچنے کی کوشش کی ہے لیکن نتیجہ غیر اطمینان بخش رہا۔ یہ عارفانہ تصورات کی بہت سی مثالوں میں ایک ہے جن میں دو متضاد بیانات کو ایک ہی وقت میں درست قرار دیا جاتا ہے۔ ایسے حال میں حقیقت کے متلاشی کو مصنف کی دیانت پر اعتماد کامل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس کے بیانات کو سراسر حماقت سمجھنے کے بجائے ورغور اعتناء سمجھ سکے۔“

متذکرہ بالا بیانات سے ظاہر ہے کہ فاطمیوں نے اگر ظاہری شریعت کی پابندی کی تو اس وجہ سے کہ ان کی حکومت میں اہل سنت والجماعت کی کثرت تھی اور ان کے لئے اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لئے ضروری تھا کہ وہ ان کو یعنی اہل سنت کو مطمئن رکھنے کے لئے ظاہری شریعت کی پابندی کریں۔ یہ پابندی مصر میں فاطمی اقتدار کے دران مصلحت وقت کے تحت برقرار رہی اور اسماعیلی مرکز دعوت کے ۵۵۶ھ/۱۱۷۲ء میں یمن منتقل ہونے پر مستعلویہ نے اس کو قائم رکھا کیوں کہ یمن میں ان کے ارد گرد اثناء عشری اور زیدیہ تھے جن کے یہاں اعمال شریعت کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ مستعلویہ میں یمن سے ۵۹۶ھ/۱۱۵۳ء میں ہندوستان منتقل ہونے کے بعد بھی ظاہری شریعت کی پابندی برقرار رہی۔ کیوں کہ مصر کی طرح ہندوستان میں اہل سنت

کی اکثریت ہے اور اثناء عشری بھی ہیں۔

ہندوستان مرکز دعوت فتنل ہونے کے بعد مستعلویہ بوہرے کھلائے جیسا کہ گزشتہ باب میں بیان کیا گیا ہے۔ ۱۵۶۰ء میں بوہرے دو حصوں میں منٹ گئے 'ایک' 'داؤدی' دوسرے 'سلیمانی' رفتہ رفتہ ان میں مزید فرقے پیدا ہو گئے جو 'مہدی باغ والے' 'نور' 'علیہ' کے نام سے معروف ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سلیمانیہ میں جو زیادہ تر یمن میں ہیں اور مہدی باغ والوں میں 'قائم القیامت' کا تصور ہو چکا ہے لہذا خیال کیا جاتا ہے کہ جیسا کہ اسماعیلیہ میں ہوتا رہا ہے وہ بھی ظاہری شریعت کی پابندی سے آزاد ہو گئے ہوں گے۔ البتہ داؤدی بوہرے مصلحت وقت کے تحت اعمال شریعت کے بدستور پابند نظر آتے ہیں۔

مستعلویہ کی مقدس کتابیں :-

مستعلویہ کے یہاں چار کتابیں بہت مقدس سمجھی جاتی ہیں۔

(۱) رسائل اخوان الصفا جن کو قرآن الائمہ کہا جاتا ہے ان رسائل کا ذکر گزشتہ باب میں آچکا ہے۔

(۲) قاضی نعمان بن محمد متوفی ۳۶۳ھ / ۹۷۴ء کی کتاب دعائم الاسلام جو فقہ سے متعلق ہے۔

(۳) پیر اللہ بن موسیٰ الشیرازی (النوید فی الدین) متوفی ۷۷۷ھ / ۱۳۷۵ء کی مجالس النوید یہ جس میں قرآنی آیات اور چند فقہی احکام کی تاویلات بیان کی گئی ہیں۔

(۴) احمد حمید الدین الکرمانی ۷۸۰ھ / ۱۳۸۱ء کی راحۃ العقل جس میں توحید، عقل، نفس، رسالت، وصایت وغیرہ کا بیان ہے۔

موجودہ اسماعیلی فرقوں کے مجموعی اعتقادات :-

موجودہ اسماعیلی فرقوں کی کیفیات بیان کرنے کے بعد ہم ان فرقوں کے مجموعی اعتقادات بیان کرتے ہیں تاکہ مکمل صورت سامنے آجائے۔

بنیادی عقائد :- (۱) :-

توحید :- اللہ تعالیٰ ایک ہے مگر وہ کسی صفت سے موصوف یا کسی نعت سے معوت نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر لفظ واحد کا اطلاق کرنا درست نہیں۔ تمام صفات حقیقت میں اس مبدع اول پر واقع ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ جس کا دوسرا نام عقل اول یا امر یا کلمہ ہے۔ عالم جسمانی میں یہ صفات امام پر صادق آتی ہیں۔ کیوں کہ وہ عقل کے مقابل قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہست بھی نہیں کہا جاسکتا۔

رسالت :- انبیاء و مرسلین کو اولاً مستقر امام کا نائب یا مستودع کہا گیا ہے اس کے بعد اس نبی کو ناطق بتایا ہے جو خدا کی طرف سے شریعت لاتا ہے۔ اس حیثیت سے اس کا فرض صرف شریعت کا اظہار ہے جب کہ باطن کی ذمہ داری ”صامت“ کی ہے اور باطن ہی مقصود اصلی ہے اور آگے چل کر کہا گیا ہے کہ ایک ناطق اپنے سابق کی شریعت کو منسوخ کرتا چلا آیا ہے اور یہ سلسلہ امام محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق تک پہنچا جو ساتویں ناطق اور ساتویں رسول ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی شریعت ظاہر کو معطل کیا اور باطن کو کشف کیا عالم الطباع کو ختم کیا یہی یوم آخر میں قائم القیامہ ہیں۔

قرآن پاک :- نبی یا رسول کا کام یہ ہے کہ وہ جو بات اس کے دل میں آتی ہے اور

بہتر معلوم ہوتی ہے وہ لوگوں کو بتا دیتا ہے اور اس کا نام کلام الہی رکھتا ہے تاکہ لوگوں میں یہ قول اثر کر جائے اور وہ اسے مان لیں۔ نبی کریم ﷺ نے اس کا ظاہر بیان کیا جب کہ حضرت علیؓ نے یہ حیثیت صامت کے اس کا باطن بیان کیا جو مقصود اصلی ہے۔

نبی اور امام :- نبی کے مقابلہ میں امام کے اوصاف بھی پیش کئے جاتے ہیں :

(۱) امام علم خدا کا خازن اور علم نبوت کا وارث ہے۔ (۲) اس کا جو ہر سلوی اور اس کا علم علوی ہوتا ہے۔ (۳) اس کے نفس پر افلاک کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیوں کہ اس کا تعلق اس عالم سے ہے جو خارج از افلاک ہے۔ (۴) اس میں اور دوسرے ہند گان خدا میں وہی فرق ہے جو حیوان ناطق اور غیر حیوان ناطق میں ہے۔ (۵) ہر زمانے میں ایک امام کا وجود ضروری ہے۔ (۶) امام ہی کو دنیا پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے۔

(۷) ہر مومن پر امام کی معرفت واجب ہے۔ (۸) امام معصوم ہوتا ہے اس سے خطا نہیں ہو سکتی۔ (۹) امام کی معرفت کے بغیر نجات ناممکن ہے۔

(۱۰) باری تعالیٰ کے جو اوصاف قرآن مجید میں وارد ہیں ان سے حقیقت میں ائمہ موصوف ہیں۔ (۱۱) ائمہ کو شریعت میں ترمیم و تفسیح کا اختیار ہے۔

بنیادی اعتقادات کے بعد ہم معروف اسماعیلی فرقوں سے

متعلق دیگر امور بیان کرتے ہیں :

۱۔ اسماعیلیہ (قرامطہ) :-

اب دنیا میں موجود نہیں۔ (بنیادی اسماعیلی عقائد سے منحرف ہو گئے تھے)

۲۔ اسماعیلیہ (فاطمی) (دروزیہ) :-

(۱) امام / خلیفہ کو (نحو ذالہ) خدا مانتے ہیں۔

(۲) طول اور تناسخ کے قائل ہیں۔

(۳) اعمال شریعت کے قطعی پابند نہیں۔

(۴) مسجد کی جگہ جماعت خانہ ہے۔

گویا..... بنیادی اسماعیلی عقائد سے بھی منحرف ہیں۔

۳۔ اسماعیلیہ (فاطمی) (مستعلویہ) :-

(۱) ان کا ایمان ہے کہ امام طیب کی نسل سے برادر امام ہو رہے ہیں اگرچہ پوشیدہ ہیں لیکن داعیوں کو ان سے برادر ہدایات ملتی رہتی ہیں۔ ممدی آخر الزمان جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے وہ امام طیب کی نسل سے ہوں گے۔

(۲)۔ (۱) اعمال شریعت کے پابند ہیں مگر جمعہ کی نماز باجماعت نہیں پڑھتے۔

(۱) اعلانیہ سود لیتے ہیں۔

(ب) دیوالی کے موقع پر روشنی کرتے ہیں اور حساب و کتاب کی نئی کتابیں تبدیل کرتے ہیں۔ ہندی مہینوں کے اعتبار سے حساب رکھتے ہیں۔

(ج) عیدین و دیگر مبارک ایام کے لئے انکا کیلنڈر اپنا ہے۔

(د) مسجد 'جماعت خانہ اور قبرستان وغیرہ سب علیحدہ ہیں۔

(ه) کچھ عرصہ سے ان کی خواتین نے پردہ اختیار کر لیا ہے۔

(۳) وضع قطع اور لباس میں اگرچہ مسلمانوں سے قریب تر ہیں مگر ان سب کا انداز

امتیازی ہے جس سے وہ آسانی سے پہچانے جاتے ہیں۔ اپنے اسلاف کی تقلید میں سفید

لباس پہنتے ہیں۔

۔ (۱) (۲) سے (۵) تک کے لئے دیکھئے "مذہب الاسلام" از محمد نجم الغنی صفحات ۲۹۲ اور "آب

کرش" صفحات ۳۵۳-۳۵۵۔

(۴) ان کا کلمہ یہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولانا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ۔

(۵) آذان میں اشہدان محمد رسول اللہ کے بعد اشہدان مولانا علیہ ولی اللہ اور حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل محمد و علی خیر البشر و عترتہما خیرا العتر کا اضافہ کرتے ہیں۔

(۴) اسماعیلیہ (فاطمی) (نزاریہ) یا آغا خانی :-

(۱) حاضر امام سب کچھ ہے۔ (۲) اعمال شریعت سے مکمل طور پر آزاد ہیں (مصلحت وقت کے اعتبار سے حاضر امام کے فرمان خصوصی کے تحت عمل کر لیتے ہیں)۔
(۳) مسجد کی جگہ بمقامت خانہ ہے۔ (۱)۔ (۴) کلمہ حسب ذیل ہے۔

اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی اللہ
(تیسرا حصہ غور طلب ہے)

(۵) شعار اسلامی کے قطعی پابند نہیں (صرف نام اسلامی ہوتے ہیں)۔

(۶) حاضر امام مغربی تہذیب کا نمونہ ہیں۔

(۷) ہر عبادت کا بدلہ روپیہ پیسہ ہے جو حاضر امام کا حق ہے۔

(۸) حاضر امام کا دیدار سب سے بڑی عبادت ہے۔

ہم نے اسماعیلیوں کے بنیادی اعتقادات اور مختلف فرقوں کی موجودہ کیفیات حتی المقدور خالی الذہن ہو کر میان کر دی ہیں امید ہے کہ ان معلومات کی بناء پر ناظرین خود ان کے متعلق رائے قائم کر سکیں گے۔

-(۱) جس میں خواجہ حسن نظامی کے مطابق بنود کا ”لوم“ اس طرح لکھا جاتا ہے کہ خط کوئی میں ”علی“ پڑھا جائے۔

حضرت علیؑ کے متعلق نزاریوں کا عقیدہ :-

اسماعیلی عقائد میں امام کے اوصاف کے متعلق گزشتہ باب میں کافی ذکر کیا جا چکا ہے اب حضرت علیؑ کے متعلق نزاریوں کا عقیدہ پیش کیا جاتا ہے جس کا علم اس باب کی تکمیل کے بعد ہو۔

”ہم مرتضیٰ علیؑ کا نور جماعت کے پاس حاضر ناظر بیٹھے ہیں۔ تمہیں صدق دل سے اس حقیقت پر ایمان رکھنا چاہئے کہ ہم (ائمہ) اس دنیا میں وجود غضریٰ کو لباس کی طرح پہنتے اور اتارتے ہیں مگر ہمارا نور ازلی اور منزل ہے اور وہ ہمیشہ زندہ اور قائم ہے۔ اس لئے تمہیں اس ازلی اور منزل نور ہی کو مد نظر رکھنا چاہئے جو ازلی اور منزل نور آقا علی شاہ یا ہمارے دادایان کے بزرگوں اور حضرت علیؑ میں تھا وہی نور اب ہم میں ہے ہم ان کے جانشین ہیں۔ نور امامت ہمیشہ حاضر و ناظر اور ایک ہے صرف (ان غضریٰ اجسام جن کے ذریعہ وہ ظاہر ہوتا ہے) امام علیؑ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ مولانا مرتضیٰ علیؑ کا تخت امامت ہمیشہ سے قائم ہے اور تاقیامت قائم رہے گا۔ (۱)۔“

آغا خانیوں کے کلمہ کے آخری کلمے اشحد ان علی اللہ (نعوذ باللہ) اور مندرجہ بالا وضاحت سے حضرت علیؑ کی جو حیثیت سامنے آتی ہے وہ اس سے مختلف ہے جو قدیم اسماعیلی عقائد میں نظر آتی ہے۔ یہ غالباً ایران میں اثناء عشری اثرات کا نتیجہ ہے اور شاید اسی وجہ سے ایران (۲) میں نزاری علیؑ کو ملایا کرتے ہیں۔

۱۔ (۱) ارشاد آغا علی شاہ مسموع ۱۸ جنوری ۱۸۸۵ء بمبئی (اسماعیلیوں کے تاریخی مکتوبات اور قریب و دور میں صفحہ ۷۳)

۲۔ (۲) ایران میں اسماعیلیوں کو ملایا ملائی اور وسط ایشیا میں ملائی یا مولائی کہا جاتا ہے۔

باب ششم

تاریخ میں

اسماعیلیوں کا منہفی کردار

قراٹھ (مساجد کا جلانا اور حجاج کا مسلسل قتل) :-

گزشتہ باب میں یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ قراٹھ اسماعیلیہ ہی کی ایک شاخ ہیں لیکن ابتداء ہی میں انہوں نے اپنا تعلق اسماعیلی مرکز دعوت سلیہ سے توڑ لیا تھا۔ قراٹھ نے اپنی دعوت کا مرکز کوثر رکھا۔ عرب اور بطلی قبیلے کثرت سے اس دعوت میں داخل ہو گئے اس دعوت کی کامیابی میں حمدان قرطی اور عبدالن پیش پیش تھے۔ ان دونوں نے اپنے مریدوں پر مختلف قسم کے محاصل لگائے اور ایک قسم کا اشتراکی نظام نافذ کر دیا۔ اپنی کامیابی سے متاثر ہو کر ان دونوں داعیوں نے اپنے مریدوں کو فرقہ ”مصبویہ“ (۱) کی تعلیم دینا شروع کر دی جس کی وجہ سے وہ زہد و تقویٰ چھوڑ کر فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے متبعین کو یہ باور کرایا کہ صرف امام محمد بن اسماعیل کی معرفت کافی ہے۔ اس طرح ان کو ظاہری اعمال شریعت کی ادائیگی یعنی نماز روزہ وغیرہ سے فارغ کر دیا۔ مریدوں کو یہ بھی تعلیم دی

۱- ”مصبویہ“ زور و محنت کو عالم کا خالق مانتے ہیں۔

گئی کہ تمہارے مخالفین کا خون تمہارے لئے حلال ہے۔ ہتھیار جمع کرنے کی ترغیب دلائی گئی یوں سمجھئے کہ ایک دہشت گردوں کی جماعت تشکیل پا گئی۔ اب اس جماعت نے ایسی خوزیری شروع کی کہ ہم سایہ چھانٹے۔ ۲۷ھ / ۸۹۲ء میں انہوں نے قریہ مہما آباد (قم اور اصفہان کے درمیان ایک گاؤں) میں ایک دارالہجرت بنایا اور اسے مضبوط فصیل سے محفوظ کر کے اس کے گرد خندق کھودی۔ اب والیان حکومت بھی ان سے گھبرانے لگے۔ (۱)۔ قرامطہ کی دعوت کو بلاد شام میں بھی کامیابی ہوئی۔ عباسی خلفاء نے ان کی سرکونی کے لئے فوجیں بھیجیں مگر ناکافی ہوئی۔ ایک مقابلہ میں قرامطہ نے ”رصاصہ“ کی مسجد جلادی اور لوٹ مار کی۔ قرامطہ کی طاقت اتنی بڑھی کہ انہوں نے دمشق کا محاصرہ کر لیا اور اس کے بعد بہت سے شہروں کو فتح کرتے ہوئے اسماعیلیوں کے پہلے مرکز سلیمہ پہنچے اور یہاں رہنے والے بہت سے ہاشم کو موت کے گھاٹ اتارا۔ (۲) اس فتنہ کو فرد کرنے کے لئے عباسی خلیفہ المتقی باللہ نے ۲۹۰ھ / ۹۰۳ء میں ایک بڑا لشکر بھیجا اور قرامطہ کو شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد قرامطہ نے اپنی منتشر طاقت کو پھر اکٹھا کیا مگر اس مرتبہ عباسی خلیفہ کا لشکر ان کی تاب نہ لا سکا۔ ان کی لوٹ مار کا سلسلہ بصرہ اور بغداد تک پہنچ گیا انہوں نے راستہ میں مکہ معظمہ سے واپس آنے والے حاجیوں کے تین قافلوں پر زبردست حملے کئے۔ ان معرکوں میں تقریباً بیس ہزار آدمی قتل ہوئے اور کئی لاکھ دینار قرامطہ کے ہاتھ لگے۔ مرد تو مرد قرامطہ کی عورتیں بھی لڑائی میں حصہ لیتی تھیں۔ بغداد میں ایسا کوئی گھر باقی نہ رہا جو معیشت

۔ (۱) تاریخ طائیین مصر حصہ دوم صفحہ ۱۶۰ تا ۱۳۸۔

۔ (۲) ایضاً۔

کدہ نہ ہوا ہو اور جہاں سے آہ وزاری کے نالے بلند نہ ہوئے ہوں۔ (۱)۔ اس درمیان میں قرامطہ بحرین میں اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ نوجوانوں کو سپہ گری کی تعلیم دلانا ان کا خاص کام تھا عباسی خلفاء ان کا مقابلہ کرنے میں بار بار ناکام رہے اور ۳۳۵ھ / ۹۲۲ء - ۳۳۷ھ / ۹۲۳ء تک بحرین کے قرامطہ نے بصرہ، کوفہ اور عراق کے دوسرے شہروں میں پہلے سے زیادہ شدید فساد برپا کیا۔ اب قرامطہ اور سلیہ کے اسماعیلیوں میں مفاہمت ہو گئی۔ لہذا بحرین کے قرامطہ نے ابو طاہر سلیمان کی سرکردگی میں ۳۳۵ھ / ۹۲۲ء میں بصرہ پر رات کے وقت اچانک چڑھائی کی۔ دس روز تک خون ریزی کی۔ شہر کے بڑے بڑے کو جا دیا اس سے قتل ہو طاہر سلیمان کے باپ حسن بن میرام نے یہ جنتی نے "اسماء" قطیف اور بحرین پر قبضہ کرتے وقت مسلمانوں کا قتل عام کیا اور مساجد کو آگ لگائی۔

بیت اللہ شریف کی بے حرمتی اور حجر اسود کی منتقلی :-

قرامطہ نے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا تو معمول بنا رکھا تھا لیکن ۳۳۷ھ / ۹۲۹ء میں قرامطہ ابو طاہر سلیمان کی قیادت میں مکہ معظمہ پہنچے اور عین "ترویہ" کے روز حاجیوں پر حملہ کر کے انکا مال و اسباب لوٹ لیا۔ حاجیوں کو بیت الحرام میں قتل کیا۔ حجر اسود کو اس جگہ سے نکال کر اپنے مستقر ہجر (Hajar) جو بحرین کا دار الخلافہ تھا لے گئے تاکہ اپنے شہر میں حج مقرر کریں۔ بیت اللہ کا دروازہ اور محراب اکھاڑے گئے۔ مقتولین کے چند لاشے زم زم کے کنویں میں پھینک دیئے گئے اور کچھ بغیر غسل و کفن کے مسجد حرام میں دفن کئے گئے اہل مکہ پر

بھی مصیبتیں ڈھائی گئیں۔ ابو طاہر نے ۲۲ سال بعد ۳۳۹ھ / ۹۵۱ء میں حجر اسود واپس کیا۔ (۱)۔ حجر اسود سے متعلق یہ واقعہ ہر مورخ نے لکھا ہے اور متفق علیہ ہے۔ اس واقعہ کا بیان ایک دوسرے مورخ کے قلم۔ (۲) سے سنئے :

”ابو طاہر نے بیت اللہ کا دروازہ بھی کھود دیا اور ایک آدمی کو میزاب رحمت اکھڑنے کے لئے اوپر چڑھایا۔ جہاں سے وہ گر کر مرا۔“ قرامطہ کا یہ امیر ابو طاہر اس موقع پر باب کعبہ پر بیٹھا ہوا تھا اور آس پاس کے حاجی قتل کئے جا رہے تھے۔ مسجد حرام اور شہر حرام اور یوم الترویہ۔ (۳) (جو اشرف الایام ہے) میں معصوم حاجیوں پر تلواریں چل رہی تھیں اور وہ یہ بیت پڑھ رہا تھا۔

ترجمہ : ”میں اللہ کا ہوں اور اللہ کے ذریعہ ہوں۔ وہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور میں انہیں فنا کرتا ہوں۔“

لوگ ان قاتلوں سے بھاگ بھاگ کر کعبہ کے پردوں سے چمٹتے تھے مگر اس کا بھی لحاظ کئے بغیر شہید کئے جاتے رہے۔ اس دن ایک بزرگ طواف کر رہے تھے۔ ختم طواف پر ان پر بھی تلوار پری۔ انہوں نے مرتے وقت شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے :

”تم ان کے دیار میں اصحاب کف کی طرح محبین کو بے ہوش پڑاؤ۔ کھو گئے کہ نہیں جانتے کتنی مدت گزر گئی۔“

۔ (۱) تاریخ فاطمین مصر صفحہ ۱۶۰ حصہ دوم۔

۔ (۲) ابن الاثیر ”تاریخ اسلام میں شیعیت و باطلیت کا منہ کی کردار“ الجزء ۱۵ جولائی ۸ء۔

۔ (۳) ۸ ذی الحجہ جس دن سے حج کے ارکان کی لواٹنگی شروع ہوتی ہے۔

ایک قرمطی مطاف میں داخل ہوا جو سوار تھا اور شراب پئے تھا۔ اس کے گھوڑے نے بیت اللہ کے پاس پیشاب کیا۔ اس نے حجر اسود کو ایک کھماڑی مار کر توڑ دیا اور پھر اکھاڑ لیا۔ یہ قرمطی مکہ میں گیارہ دن رہا اور جب اپنے وطن لوٹا تو اللہ نے اس کے بدن پر ایک طویل عرصہ تک عذاب نازل کیا جس سے اس کے اعضاء کٹ کٹ کر گرتے تھے اور اس کے گوشت سے کیڑے نکلتے تھے۔ ”اصلہ“ کا مصنف لکھتا ہے کہ ابو طاہر نے خلفاء کے وہ آثار لوٹ لئے جو انہوں نے وہاں بطور زینت رکھے تھے مثلاً حضرت ماریہؓ کے کانوں کے ہندے، حضرت ابراہیمؑ کے میندھے کے سینگ اور عصائے موسیٰؑ جو سونے اور جواہرات سے جڑے ہوئے تھے۔ (تاریخ اکامل - (1))

احمد امین حرم میں قتل عام کے سلسلہ میں لکھتے ہیں :
 ”ابو طاہر گھوم پھر کر اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ کر قتل پر ابھارتا تھا کہ ان کفار اور بت پرستوں پر خوب حملے کرو۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے وہاں بارہ دن قیام کیا اور قتل و غارت کا ایسا اقدام کیا جس سے بدن کے رو نگئے کھڑے ہو جاتے ہیں (2)۔“

(ظہر الاسلام)

قرامطہ کی سرگرمیاں ہندوستان میں :-

قرامطہ جو بنیادی طور پر اسماعیلی تھے ہندوستان میں بھی سرگرم عمل رہے۔ اسماعیلی داعی سندھ میں تیسری صدی ہجری میں آنے شروع ہوئے رفتہ رفتہ

-(1) - (2) تاریخ اسلام میں شیعیت و بطلیع کا مضمون کردار۔ ماہنامہ ”الحق“ ماہ جولائی ۸۵ء

انہوں نے سندھ اور پنجاب کے وسیع علاقوں پر اقتدار حاصل کر لیا محمود غزنوی نے ان کی سرکوبی میں نمایاں حصہ لیا اور ۳۹۶ھ / ۱۰۰۶ء میں ملتان قرامطہ سے واپس لے لیا مگر اسماعیلی فوراً اس پر دوبارہ قابض ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے اس علاقہ کے ملاحدہ سے جنگ کی اور ان کو گجرات کی طرف دھکیل دیا۔ لیکن خود سلطان شہاب الدین غوری کی شہادت ایک اسماعیلی کے ہاتھوں ہوئی۔ ۶۳۴ھ / ۱۲۳۳ء میں قرامطہ و ملاحدہ کی ایک جماعت اطراف ہند سے اکٹھے ہو کر ایک عالم نما شخص نور ترک نامی کے ایمان کو اروں، ڈھالوں اور کھڑاؤں سے مسلح ہو کر جامع مسجد دہلی کو گھیرے میں لیا۔ یہ ایک فوج کی صورت میں جامع مسجد اور مدرسہ معزی میں گھس گئے۔ مسلمانوں کو تہ تیغ کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ بہت سے لوگ ان ملاحدہ کی تلواروں کا شکار ہوئے اور کئی جہوم میں کچلے گئے۔ یہ واقعہ سلطانہ رضیہ کے دور حکومت میں ہوا اور قاضی منہاج سراج نے طبقات ناصری میں بالتصریح لکھا ہے۔ (۱)۔

دروزیہ (مسلمانوں سے بدترین دشمنی) :-

دروزیہ اسماعیلیوں کی وہ شاخ ہے جو فاطمی امام / خلیفہ الحاکم بامر اللہ کو (نور اللہ) خدا مانتے ہیں۔ علامہ شمس الدین ذہبی ان کے متعلق لکھتے ہیں :

”معلوم ہوا کہ ساحل شام پر البحر دو کسروان نام کے پہاڑ تھے جس میں ہزاروں روافض (دروزیہ) رہتے ہیں اور لوگوں کا خون بہاتے اور انہیں لوٹتے ہیں اور جس ۶۹۹ھ / ۱۳۰۰ء میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو ان کے ساز و سامان پر قبضہ کر

اور انہیں کافروں اور قبرص کے نصاریٰ کے ہاتھ پٹا دیا۔ وہ گزرنے والے مسلمان سپاہیوں کو بھی پکڑ لیتے تھے اور اس طرح وہ مسلمانوں کے لئے ان تمام دشمنوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے۔ ان کے بعض امراء نے نصاریٰ کا علم بلند کیا یہ پوچھتے جانے پر کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں کون بہتر ہے؟ کہا کہ نصاریٰ بہتر ہیں۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ قیامت میں کس کے ساتھ حشر پسند کرو گے تو کہا کہ نصاریٰ کے ساتھ ان لوگوں نے کئی شہروں کو نصاریٰ کے حوالے بھی کیا۔ (۱)۔

روافض باطنیہ (اسماعیلی) (صلیبیوں سے تعاون) :-

علامہ شیخ ابو زہرہ روافض باطنیہ کے متعلق لکھتے ہیں :

”بلاد شام اور اس کے بعد عالم اسلام پر صلیبی حملے کے وقت انہوں نے مسلمانوں کے مقابلہ پر صلیبیوں سے دوستی کی۔ چنانچہ جب صلیبی بعض بلاد اسلامیہ پر قابض ہوئے تو انہیں اپنا مقرب بنایا اور مختلف عہدوں پر بحال کیا۔ جب نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی اور دیگر ایوبی حکمران ہوئے تو یہ چھپ بیٹھے اور مسلمانوں کے اکابر اور بڑے سپہ سالاروں کے قتل کی سازش کرنے لگے۔ (۲)۔“

اسماعیلی (نزاری) یا مشرقی اسماعیلی (اکابر کا قتل) :-

نزاری یا نزاریہ اسماعیلیوں کی وہ شاخ ہے جو فاطمی خلیفہ المستنصر بالله کے بعد اس کے بیٹے احمد المستعصی کے بجائے اس کے بیٹے نزار کو امام برحق تسلیم کرتی ہے۔

۱۔ (۱) رسالہ ”الحق“ ماہ مئی صفحہ ۱۴۔

۲۔ (۲) تاریخ اسلام میں شیعیت و باطنیت کا مفتی کروار

نزاری امامت کا سلسلہ مصر کی بجائے شمالی ایران میں قلعہ الموت پر قبضہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا بانی داعی حسن بن صباح ہے جو شیخ الجبال کے نام سے بھی معروف ہے۔ ایسا کون پڑھا لکھا شخص ہو گا جس نے حسن بن صباح اور اس کی جنت اور حبشہ کا نام نہ سنا ہو۔ حسن بن صباح ہی تھا جس نے ایک داعی کی حیثیت سے نزاری امامت کے سلسلہ کو قلعہ الموت میں مستحکم کیا۔ حسن بن صباح نے اس قلعہ پر ۳۸۳ھ/۱۰۹۰ء میں قبضہ حاصل کیا۔ اس قلعہ کے نام محل وقوع اور ناقابل تسخیر ہونے سے متعلق بہت سی دلچسپ روایات ہیں یہی وہ قلعہ ہے جس کے Eagle's nest شکرے / عقاب کا گھونسلہ کہا گیا حسن بن صباح کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اس قلعہ کے قبضہ کے بعد (۳۸۳ھ/۱۰۹۰ء سے ۵۱۸ھ/۱۱۲۴ء یعنی وفات تک) قلعہ سے باہر نہیں نکلا۔ اس نے ایک جان نثاروں کی تنظیم قائم کی اور اپنے فدائیوں کے ذریعہ قتل و غارت کے ایسے کارنامہ انجام دیئے کہ اسلامی دنیا حیرا اٹھی۔ یہ واقعات ایک جرمن مصنف فان ہمیر نے اپنی کتاب History of the Assassins (۱) میں تفصیل سے بیان کئے ہیں۔ ہم فان ہمیر کے تاثرات سے پہلے دوسرے حوالوں سے چند واقعات بلکہ نمونہ پیش کرتے ہیں۔

شام کے ممتاز عالم شیخ عبدالرحمان المیدانی لکھتے ہیں :-

۳۹۹ھ/۱۰۰۰ء میں قرامطی نے نجر زور پکڑا۔ ان کے سرغنہ احمد بن عبدالملک عطاش (نزاری داعی) کا مرکز قلعہ اصفہان (قلعہ شادور - (2)) تھا اور حسن بن صباح

۱) یہ کتاب عرصہ سے نایاب تھی۔ اس کا انگریزی ترجمہ چارلس وڈ نے کیا ہے۔ حال ہی میں دوبارہ شائع ہوئی ہے اس کتاب سے سید انور رحمان نے بھی استفادہ کیا ہے۔

۲) King of Pearls (2)

کا "الموت" جس کے فدائیوں نے نظام الملک (۱) کو قتل کیا۔ ۱۱۰۴ھ / ۱۱۰۴ء میں خراسان و ہندوستان کے قافلہ حجاج کورے (بہر کھسپین کے جنوب میں ایک مشہور شہر) کے پاس باطنیوں نے قتل کیا۔ بالآخر ۱۱۲۳ھ / ۱۱۲۳ء میں حسن بن صباح مر گیا۔ ۱۱۲۰ھ / ۱۱۲۶ء میں وہ پھر سرگرم ہوئے (نزاری داعی) بہرام بن موسیٰ نے شام کو مرکز بنایا اور صلیبی حملوں سے فائدہ اٹھایا۔ قلعہ بانیاس (دمشق سے قریب) پر قابض ہو کر مسلمانوں کو ستانے لگے۔ مزدقانی (الرد گانی۔ حاکم دمشق کا فاطمی وزیر) نے صور (Tyre) کے صلیبیوں کو دمشق کی پیش کش کی اور کہا کہ جمعہ کے دن جامع اموی کے دروازے بند کر کے انہیں قبضہ وادے گا مگر یہ راز تاج الملوک امیر دمشق کو معلوم ہو گیا۔ اس نے اسے بلا کر قتل کر دیا اور اس کا سر قلعہ کے دروازے پر لٹکا دیا۔ ۱۱۲۴ھ / ۱۱۳۰ء میں اسماعیلی باطنی (نزاری) نے پھر خراسانی حجاج کا قتل عام کیا مور نہیں کہتے ہیں کہ بلاد اسلامیہ کا کوئی شہر ایسا نہ تھا جہاں شرفاء و حجاج کے اس قتل پر ماتم نہ ہوا ہو۔ ۱۱۵۵ھ / ۱۱۵۷ء میں صلاح الدین ایوبی قلعہ اعزاز (نزد حلب) کے محاصرہ کے دوران طائفہ اسدیہ کے امیر جاؤلی کے خیمہ میں گیا جہاں ایک باطنی نے اس کے سر پر حملہ کیا۔ مگر وہ مغفر کے سبب محفوظ رہا اور صحیح و سلامت نکل آیا۔ (۲)۔

اکبر شاہ خاں تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں :

"ان ملحد فدائیوں کے ہاتھ سے جو لوگ قتل ہوئے ان میں خواجہ نظام الملک طوسی وزیر اعظم 'الپ ارسلان' ملک شاہ سلجوقی، فخر الدین بن خواجہ نظام الملک، جناب شمس تبریزی (پیر طریقت مولانا رومی)، نظام الملک معوذ بن علی وزیر خوارزم شاہ، سلطان شباب الدین غوری ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور حضرت امام فخر الدین

(۱) سلجوقیوں کا مور وزیر۔

(۲) تاریخ اسلام میں شیعیت و باطنیت کا حنفی کردار۔ ماہنامہ "الحق" مئی ۸۵ء۔ صفحہ ۱۶۔

رازی کو بھی ملاحہ (باغیہ) نے قتل کی دھمکی دی مگر وہ بچ گئے۔ (1)۔

اطلاص صلاۃ الدین ایوبی کا ذکر تو اوپر ہو چکا۔ اب ہم حضرت امام فخر الدین رازی کا واقعہ سید امیر حسین کے حوالے سے لکھتے ہیں :

”حسن بن صباح کی باطنیت مغربی اسماعیلیوں (فاطمی) سے مختلف تھی جیسا کہ شہرستانی اور محسن فانی نے واضح کیا ہے۔ ان کی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں کے قلم پر فدائیوں کا پختہ سوار تھا۔“

”امام فاضل فخر الدین رازی رے میں فقہ کے متعلق درس دیا کرتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے اسماعیلیہ سے متعلق تنقید کی۔ اس کی اطلاع ”الموت“ جس کو عقاب کا آشیانہ کہا جاتا تھا پہنچی اور فوراً ایک فدائی کو امام کی تنبیہ کے لئے مامور کیا گیا۔ فدائی نے رے پہنچ کر خود کو جناب امام کے درس میں شامل کر لیا۔ سات ماہ کے انتظار کے بعد امام کو اپنے حجرہ میں تنہا گران کی چھاتی پر سوار ہو کر ان کے گلے پر پختہ رکھ دیا۔ جناب امام کے دریافت کرنے پر فدائی نے کہا کہ تم کو اس لئے مارا جاتا ہے کہ تم نے اسماعیلیہ کی ملامت کی ہے۔ جناب امام نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسا نہ کریں گے۔ فدائی نے ان کی بات کو ماننے سے اس وقت تک انکار کیا جب تک کہ انہوں نے خداوند ”الموت“ سے وظیفہ لینا قبول نہ کر لیا تاکہ وہ آئندہ نمک حرامی نہ کر سکیں۔ (2)۔“

اس واقعہ کو اسماعیلی مورخین نے بڑے افتخار کے ساتھ لکھا ہے۔ حسن بن صباح سے متعلق تفصیلی حالات جی۔ براؤن کی تاریخ ادبیات ایران (انگریزی) اور فان حمیر کی تاریخ شیشمین میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان دونوں مصنفوں نے سلسلہ وار ان ناموں

(1) تاریخ اسلام جلد دوم صفحہ ۲۶۵۔

(2) The spirit of Islam صفحہ ۳۱۔

کی فہرست دی ہے جن کو اسماعیلی فدائیوں نے قتل کیا۔ فدائی تنظیم سے متعلق خود اسماعیلی تاریخ سے اقتباس پیش کیا جاتا ہے :

”سید نارشد الدین سان نے (۵۵۵ھ/۱۱۶۲ء تا ۵۹۸ھ/۱۱۹۳ء) جو شام میں اسماعیلی دعوت کے انچارج تھے سب سے پہلے اسماعیلیوں کو اندرونی طور پر منظم اور متحد کیا۔ دوسری طرف بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے فدائی بڑے بہادر تھے اور امام الوقت کے نام پر جان قربان کرنے سے دریغ نہ کرتے تھے۔ یہ مختلف زبانیں جانتے تھے اور بڑے بڑے حکمرانوں کے خفیہ راز معلوم کرنے کے ماہر تھے۔ سید تانسان نے مختلف اسماعیلی قلعوں کے مابین پیغام رسانی کے لئے کبوتروں کو تربیت دے رکھی تھی۔ اور اس پیغام رسانی کے لئے ایک خفیہ زبان استعمال کی جاتی تھی۔ اس طرح آپ کبوتروں سے موجودہ دور کے وائرلیس کا کام لیتے تھے اور اس ذریعہ سے چونکہ آپ کو دشمنوں کے پروگراموں کی اطلاع پہلے سے مل جاتی تھی اس لئے دشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ملانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ (۱)۔“

مندرجہ بالا اقتباس صاف ظاہر کر رہا ہے کہ شام میں چھٹی صدی ہجری میں اسماعیلی فدائیوں نے جو قتل و غارت گری کی اس کا تعلق راشد الدین سان کی تنظیم سے تھا۔ راشد الدین سان کو تاریخ ائمہ اسماعیلیہ میں نزاری امام حسن علی ذکرہ السلام (۵۵۵ھ/۱۱۶۲ء تا ۵۹۸ھ/۱۱۹۳ء) اور امام اعلاء محمد (۵۶۱ھ/۶۰۷ء تا ۵۶۶ھ/۱۱۶۶ء) کے زمانہ میں شام میں اسماعیلی دعوت کا انچارج بتایا گیا ہے اور لکھا ہے۔

”آپ (راشد الدین سان) نے صلاح الدین ایوبی ۵۶۱ھ تا ۶۰۷ھ/۱۱۶۶ء تا ۱۱۹۳ء کو بی مصر اور صلیبیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ (۲)۔“

~ (۱) تاریخ ائمہ اسماعیلیہ حصہ سوئم صفحات ۶۸-۶۹۔

~ (۲) ایضاً صفحہ ۶۷۔

سارخ ائمہ اسماعیلیہ میں حسن بن صباح کے ذکر میں کسی فدائی تنظیم کے قیام کے متعلق بالکل خاموشی اختیار کی گئی ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ الموت کی اسماعیلی ریاست سے متعلق ”ہمارے پاس کوئی ٹھوس اسماعیلی ماخذ نہیں ہے۔“ (۱)۔ ”گویا اس طرح اقرار ہے کہ حسن بن صباح نے بھی کوئی فدائی تنظیم قائم کی تھی پہلو تھی کی گئی ہے۔ لیکن قلعہ ”الموت“ سے ہدایات پر فدائیوں کی ہلاکت خیزیوں کے واقعات کسی ثبوت کے محتاج نہیں۔

قریب ہے یار و روز محشر چھپے گاشتوں کا خون کیوں کر

جو چپ رہے گی زبان خنجر لو پکارے گا آستین کا

خالص اسماعیلی ذرائع سے اقتباس پیش کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اب ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے جو حسن بن صباح کی تمام ہلاکت خیزیوں کا جواز پیش کر رہا ہے اور اسماعیلیہ کو اس کو سیدنا حسن بن صباح قدس سرہ ”لکھنے لگے ہیں :

بہ بین تفاوت رہ از کجا است تائبہ کجا۔

ہمیں اس کا پورا پورا احساس ہے کہ عامۃ المسلمین کو اسماعیلی فدائیوں کی ہلاکت خیزیوں کا علم اب تک پورے طور سے نہ ہو سکا۔ قریباً ساٹھ ستر سال قبل مولانا عبدالحلیم شرر نے ”فردوس بریں“ اور سوانح عمری حسن بن صباح میں ان ہلاکت خیزیوں اور ان کے محرکات پر کافی روشنی ڈالی تھی۔ مگر یہ کتابیں ادنیٰ حلقوں تک محدود رہیں۔ کوئی مستقل کتاب اردو زبان میں ”فدائی تنظیم“ سے متعلق نہیں لکھی گئی۔ حالات کے اعتبار سے اس کی ضرورت بھی نہ تھی۔ اب بدلی ہوئی فضاء میں جس کا ذکر

لوپر کیا گیا ہے۔ یہ ضرورت محسوس ہوئی لیکن ہمارا مقصد تو صرف اسماعیلیوں کا منہ کی کردار پیش کرنا ہے۔ لہذا حسن بن صباح کی فدائی تنظیم کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا:

”اب تک اسماعیلیوں میں صرف داعی اور رفیق ہوتے تھے۔ داعی دعوت کے خفیہ طریق کار سے واقف ہوتے تھے ان کا کام اسماعیلی دعوت کی طرف راغب کرنا تھا جب کہ رفیق زیر تربیت افراد ہوتے تھے۔ اس خفیہ جماعت میں ان دو قسم کے افراد کی اکثریت تھی۔ حسن بن صباح نے اپنے مقاصد کی برآری کے لئے ایک تیسرے طبقہ کی ضرورت سمجھی جو بلا سوچے سمجھے اور برے سے برے انجام سے لاپرواہ ہو کر اپنے آقا کے احکامات کی تعمیل کرے۔ قاتلوں کی اس برادری کا سربراہ ”سیدنا“ کہلاتا تھا جسے عام طور پر ”شیخ الجبال“ بھی کہتے تھے۔ فدائی اس کے محافظ تھے اور اس کے قتل و غارت گری کے احکامات کی بے دھڑک تعمیل کرتے تھے۔ (1)۔“

فدائیوں کے متعلق سید امیر علی لکھتے ہیں:

”جیسا کہ انہوں نے بھی الموتی قاتلوں کو اپنے دشمنوں سے نجات پانے کیلئے استعمال کیا۔ انگلستان کے رچرڈ نے Conrad of Montferrat کو الموت کے ایک فدائی کے ذریعہ قتل کرایا حتیٰ کہ ایک پوپ نے بھی Frederick Barbarosa کو گلو خلاصی کے لئے ایک فدائی کو استعمال کیا اگرچہ وہ ناکام رہا۔ (2)۔“

اسماعیلی فدائیوں کی یہ کارگزاریاں جو ان کے ائمہ معصومین کے ایماء پر ہوتی رہیں ان کے سیاہ اعمال نامہ کو لبریز کرنے کے لئے کچھ کم نہ تھیں کہ انہوں نے خلافت عباسیہ کی تباہی کو بھی ہمد فخر ایک شاندار کارنامہ کی حیثیت سے اپنے ذمہ لے لیا۔ خلافت عباسیہ کی تباہی تو ایسی تھی کہ سعدی کو کہنا پڑا:

~ (1) صفحہ ۳۱۸ A history of the saracens

~ (2) صفحہ ۳۴۲ The Spirit of Islam

آسمان راجت بود گر خوں بہ بارید ز میں بر ذوال ملک مستعصم امیر المومنین
اے محمد گر قیامت سر بروں آری ز خاک سر بروں آرد قیامت در میان خلق میں
لیکن نزاری اسماعیلیوں نے جائے اس کے کہ اپنا دُعا دار دامن چھپاتے اس کو بھی
اپنے ماتھے کا ٹیکہ نہ لایا۔ وہ اس طرح کہ خواجہ نصیر الدین طوسی کو جو اس تباہی کے اہم
کردار ہیں۔ الموت کا تربیت یافتہ بلکہ نزاری امام عطاء الدین محمد (۷۱۸ھ -
۷۶۳ھ / ۱۲۲۱ء - ۱۲۵۵ء) کا مشیر بتلایا گیا ہے۔ (1)

”آپ (نصیر الدین طوسی) نے سب سے پہلے قبرستان کے اسماعیلی گورنر ناصر
الدین عبدالرحیم بن منصور جو خود ایک عالم و فاضل تھے کی ملازمت کی اور اسی کے نام
پر ”اخلاق ناصری“ لکھی۔ اس کے بعد طوسی ”الموت“ چلے گئے اور وہاں اسماعیلی امام کی
زیر سرپرستی علم و ادب کا کام کرنے لگے۔ آپ نے اسماعیلی عقائد پر متعدد کتابیں لکھیں
جن میں سے ”روضۃ التسليم“ (تصورات) مطلوب المومنین اور مرآۃ المحققین
خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ریاست ”الموت“ کے خاتمہ کے بعد نصیر الدین طوسی نے
منگول سردار ہلاکو خاں کی ملازمت اختیار کر لی۔ (2)۔“

نصیر الدین طوسی نے مسلمانوں کی تباہی کے لئے جو کردار ادا کیا ہے وہ کسی بھی ذی
فہم مسلمان بلکہ انسان کے لئے باعث فخر نہیں ہو سکتا۔ مگر کیا کیا جائے جب بھی
مسلمانوں کی تباہی کا ذکر آتا ہے تو دردِ یوار سے آواز آنے لگتی ہے :

(سعدی از دست خوشن فریاد)

~ (1) تاریخ ائمہ اسماعیلیہ حصہ سوئم صفحہ ۸۷۔

~ (2) تاریخ ائمہ اسماعیلیہ صفحہ ۹۲-۹۳۔

ایک سوال :-

آج بیسویں صدی کا نوجوان جب یہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ حشیشین مسلمان تھے؟ تو جواب دیتے وقت نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں اور زبان سے الفاظ کی جگہ آنکھوں سے جوئے خون جاری ہو جاتی ہے۔

حسن بن صباح کی زندگی ایک مستشرق کی نظر میں :-

چلتے چلتے فان ممیر کے قلم سے حسن بن صباح کی زندگی کا نچوڑ بھی سن لیجئے :

"after a blood stained reign of thirty five years, during which he not only never quitted the castle of Alamunt, but had never removed more than twice, during this long period from his chamber to the terrace. Immovable in one spot, and persisting in one plan, he meditated the revolutions of empires by carnage and rebellion, or wrote rules for his order, and the catechism of the secret doctrine of libertinism and impiety. Fixed in the centre of his power with the pen in his hand , he guided the daggers of his Assassins."

ترجمہ: "حسن بن صباح خون ناحق سے داغدار ۳۵ سالہ حکومت کے بعد قدرتی موت مرا۔ اس عرصہ میں اس نے "قلعہ الموت" سے پاؤں باہر نہیں نکالا۔ حتیٰ کہ وہ

اپنے تجربہ سے بھی صرف دو بار صرف میرٹس (روش) تک آیا وہ اپنی جگہ سے ہلنا تک نہ تھا اور تمام وقت یا تو حکومتوں میں قتل و غارت اور بغاوت کے ذریعہ انقلاب لانے کی تدبیریں سوچتا رہتا تھا یا اپنی تنظیم کے قواعد و ضوابط مرتب کرتا رہتا تھا یا اپنے خفیہ اعتقاد و نندی و سر مستی سے متعلق تعلیم کے لئے سوال و جواب ترتیب دیتا رہتا تھا۔۔۔ وہ قلم ہاتھ میں لئے ہوئے اپنی تنظیم کے فدائیوں کے خنجروں کے لئے سینوں کی نشاندہی کرتا تھا۔“

داعی حسن بن صباح اور اس کے بعد ایک امام حسن علی ذکرہ السلام کے متعلق مشہور مورخ امیر علی لکھتے ہیں :

”یہ مجنوں انقلابی (حسن) الموتی تاریخ میں علی ذکرہ السلام کے نام سے مشہور ہے جو بجز کر ”ذکر السلام“ ہو گیا۔ اس وقت سے الموت کی تباہی تک ان دونوں حسوں (حسن بن صباح اور حسن علی ذکرہ السلام) کے مریدین نے بے گناہ معاشرہ (عوام) سے ظلم و ستم کے لئے ذرا سے بھی پچھتاوے کے احساس کے بغیر جنگ جاری رکھی۔ وہ حقیقت میں دنیائے اسلام کے Nihilists تھے۔ (1)۔ ان کے خنجروں کے عیسائی اور مسلمان دونوں شکار ہوئے۔ (2)۔“

برصغیر میں نزاری امامت کا منفی کردار :-

جیسا کہ گزشتہ باب میں ذکر کیا گیا ہے نزاری امامت گزشتہ صدی (3) میں ایران سے برصغیر ہندوپاک میں منتقل ہوئی۔ اس سلسلہ میں ہم Encyclopa-

(1) Nihilists زار روس کے زمانہ میں دہشت گردوں کی تحریک جس کا مقصد معاشرہ کو تپت کر کے نیا نظام قائم کرنا تھا۔

(2) Spirit of Islam صفحہ ۳۴۲۔ (3) ۱۹۴ء

dia Britannica سے اقتباس پیش کرتے ہیں :

”آخر کار فتح علی شاہ قاجار ان (امام حسن علی شاہ آغا خان اول) سے شدید طور پر ناراض ہو گیا۔ وہ ایران سے بھاگے اور بھارتی قلمرو میں پناہ طلب کی اور یہ چاہا کہ ممبئی کو اپنا مرکز بنا کر ہندوستان میں مستقل طور پر قیام کریں ایران سے افغانستان کے راستے آتے ہوئے ان کو برطانوی فوج کے ساتھ خدمات انجام دینے کا موقع ملا انہوں نے خود کو قطعی طور پر برطانیہ سے وابستہ کر لیا۔ کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے قسطنطنیہ کے سلسلہ میں گراں قدر خدمات انجام دیں جب فیچر (سرچارلس نرفالچ سندیہ) کو سرحدی قبائل کو زیر کرنے کے لئے ان کی مدد کی ضرورت پیش آئی کیوں کہ ان میں سے بھارتی قعدہ کے وہ روحانی پیشوا تھے۔ جب وہ ہندوستان میں مستقل طور پر آباد ہو گئے تو ان کو اسماعیلیوں کے سربراہ کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا۔ اور ان کو بڑبائیس کا خطاب دیا گیا۔ (1)۔“

اسماعیلیوں کے امام مذکور نے ایران میں کیا کیا تھا۔ (2) جو ان کو وہاں سے آٹھ سو سال امامت کا مرکز اسی طرح چھوڑنا پڑا تھا اور افغانستان اور اس کے بعد سندھ میں کس نوعیت کی خدمات جلیلہ انجام دی ہوں گی کسی تشریح کی محتاج نہیں۔ حکومت برطانیہ کی ان پر الطاف و اکرام کی بارش اس کا منہ لہ لٹا ثبوت ہے۔ یوں بھی عقل مندر اشارہ کافی است۔ تاہم شاہانہ اسماعیلیہ میں نزاری امامت کے ایران سے منتقلی اور ہندوستان میں اسماعیلیانہ (معتزین) کی سرگرمیوں کو کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے برطانوی خلافت سے آزادی کے بعد برطانوی اقتدار کی کامیابی اور بقا کے لئے خدمات کا ذکر بڑی

۱۔ (1) ۱۸۴۲ء۔ (2) صفحہ ۳۳۲۔ جد اول۔ آغا خان اول۔ دیکھئے

ہمت کی بات ہے۔ اگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو جن حالات میں وہ ایران سے آئے تھے ان میں ان کی سلامتی اسی میں تھی کہ وہ حکومت برطانیہ کا ساتھ دیں چاہے وہ ملک جہاں وہ پناہ حاصل کرنے آئے تھے غلام ہی ہو جائے اور خود مسلمانوں کا اقتدار ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے۔ ایسے ہی موقعوں کے لئے کہا گیا ہے :

”قوے فروختند و چہ ارزاں فروختند“

نزاری اسماعیلیوں کا مفتی کردار اب ناظرین کے سامنے ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارے پاس بہت مواد ہے۔ اس میں انتخاب بڑا مشکل رہا لیکن اب بھی بہت سا بیڑا مل رہا ہے جو پیش کرنے کے قابل ہے۔ مگر طوالت کے خوف سے اب ہم برطانیہ سے وفاداری اور اسلام دشمنی کا ایک اور ثبوت پیش کرتے ہیں :

خلافت عثمانیہ کے خلاف :-

آغا خان سوئم کی برطانیہ نوازی :-

ہم بتا چکے ہیں کہ آغا خان اول نے کس طرح سندھ کو غلام بنانے میں انگریزوں کی مدد کی تھی۔ آغا خانیوں نے برطانیہ نوازی کا سلسلہ جاری رکھا حتیٰ کہ آغا خاں سوئم نے اس صدی کے شروع میں جنگ بلقان کے دوران ایک مضمون لکھا جس میں ترکوں کو سرزمین یورپ چھوڑ کر ایشیا چلے جانے کا مشورہ دیا جس سے خلافت عثمانیہ اور مسلمانوں کا وقار شدید طور پر مجروح ہوا اور مسلمانان عالم میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ علامہ شبلی نے اس سلسلے میں دو نظمیں لکھیں۔ (۱) ایک اردو میں دوسری فارسی میں فارسی نظم کا مقطع جو خواجہ شیراز سے مستعار ہے معنی خیز ہے :

پدرم روضہ ر شوال بدو گندم ہنر وخت
ناخلف باشم اگر من پہ جوے نغروشم

(باپ نے جنت کو گندم کے دو دانوں کے بدلہ بیج دیا میں ناخلف بنوں گا اگر جو کے بدلے
میں نہ بیج دوں)

اس مقطع کے بعد کچھ کہنے کی حاجت نہیں رہتی۔ ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے!
فاطمیوں یا مغربی اسماعیلیوں کا منفی کردار :-

گزشتہ باب میں ہم ذکر کر آئے ہیں کہ فاطمیوں کو ۲۹ھ / ۹۰۹ء میں دنیاوی
اقتدار مل گیا اور ان کی حکومت ۵۶ھ / ۱۱۷۲ء تک رہی۔ لہذا ہم نے فاطمی
ائمہ / خلفاء کے لئے ایک علیحدہ باب رکھا ہے جس میں ان کے دور کو شخصی حکمرانی
کے مقابل پیش کیا گیا ہے۔ یہاں پر صرف چند امور کا مختصر ذکر کیا جائے گا :-

ہجر اسود کی بے حرمتی میں فاطمیوں (مغربی اسماعیلیوں) کا تعاون :-

قرامطہ کی ہلاکت خیزیوں اور ہجر اسود کی بے حرمتی کے ساتھ ساتھ حاجیوں کے
قتل عام کا ذکر ہم گزشتہ صفحات میں کر آئے ہیں۔ یہ ایسے کام ہیں جن کی توقع دشمنان
اسلام سے بھی نہیں کی جاسکتی۔ فاطمی خلیفہ المعز لدین اللہ (۳۴۱ھ -
۳۶۵ھ / ۹۵۲ء - ۹۷۶ء) نے قرامطہ کے ان نازیبا و قابل ملامت افعال کو نظر
استحسان سے دیکھا۔ وہ حسن قرامطی کے نام اپنے خط میں لکھتا ہے :

”تو کیوں اپنے دادا ابو سعید البہالی اور (اپنے چچا) ابو طاہر سلیمان کی پیروی نہیں
کرتا کیا تو نے ان کی کتابیں نہیں پڑھیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ وہ ہمارے ایسے بدے
تھے جس کا عزم قوی، عمل نیک اور راستہ سیدھا تھا۔ ہماری تائید اور برکت سے

انہوں نے بنو عباس کا مقابلہ کر کے ملک حاصل کیا اور سر دار بن گئے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی عنایت کی نظر رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ دنیا سے گزر کر جنت میں جا بسے۔ ان کی زندگی اچھی گزری۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے افعال مفتوح ہو گئے۔ ان کے لئے (آخرت میں) خوش حالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو نہیں جانتا تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ لیکن ہم نے اس کو ایک نور بنایا ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کے ذریعہ دین کا راستہ دکھلاتے ہیں۔ (۱)۔“

حسن قرطبی جس کو یہ خط لکھا گیا ابو طاہر سلیمان کا جس کی سرکردگی میں ۳۱۷ھ / ۹۲۹ء میں حجر اسود کی بے حرمتی کی گئی تھی اور حاجیوں کا قتل عام کیا گیا تھا بتایا تھا۔ یہ خط ۳۶۳ھ / ۹۷۴ء میں لکھا گیا۔ اس سے فاطمیوں اور قراملہ میں قریبی تعلق کی تصدیق ہوتی ہے۔ فاطمی ائمہ جن کو نہ صرف فاطمی بلکہ مامور من اللہ اور معصوم ہونے کا دعویٰ تھا ان کا حجر اسود کی بے حرمتی اور حاجیوں کے قتل عام کو نظر استحسان سے دیکھنا یہ کہنے کے لئے مجبور کر دیتا ہے :

”چونکہ کفر از کعبہ بد خیز و کجایند مسلمانی“

مغربی اسماعیلیوں کا صلیبیوں سے تعاون :-

ڈاکٹر زاہد علی تاریخ فاطمین مصر میں لکھتے ہیں :

”اسی زمانے میں صلیبیوں کے حملے شروع ہوئے۔ بنو فاطمہ کو دوسری اسلامی ریاستوں سے اتحاد کر کے ان کا مقابلہ کرنا چاہئے تھا مگر انہوں نے ایسا نہ کیا بلکہ

صلیبیوں سے مل گئے جنہوں نے ان سے بے وفائی کی اور عین وقت پر ان کی دوستی چھوڑ دی۔ (1)۔ “ (تفصیلات تاریخ ہذا میں دیکھی جاسکتی ہیں)
 سلو شڑی۔ ساسی کتنے کرب سے لکھتا ہے۔ (2) :

"One of the most illustrious, most certainly, of the victims of the fury of Ismailies is Saladin. It is true, this great prince escaped their attacks, but he was twice on the spot of losing his life by these wretch's daggers". (Note "D")

ترجمہ: یقینی طور پر اسماعیلیہ کے غیظ و غضب کے سب سے نامور شکاروں میں سے ایک صلاح الدین ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ ان کے حملوں سے محفوظ رہا۔ لیکن دوسرے ایسا ہوا کہ قریب تھا کہ وہ ان بد بختوں کے خنجروں سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔“

~ (1) تاریخ فاطمیین مصر حصہ دوم صفحہ ۶۱۳ء ۲۹۹۔

~ (2) The History of the Assassins صفحہ ۳۹۵۔

اسماعیلیہ کے منفی کردار کے محرکات

عرب و عجم کی کشمکش :-

قرامط نے خصوصی طور پر حاجیوں کا قتل عام کیا۔ مساجد کو جلا یا۔ حتیٰ کہ بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کی۔ حجر اسود کو اکھاڑ کر ہجر (بحرین کا دار الحکومت) لے گئے۔ اور تو اور قرامط جیسا کہ گزشتہ باب میں ذکر کیا گیا ہے ظاہری اعمال شریعت سے (مثلاً نماز روزہ حج وغیرہ) سے بے نیاز ہو گئے تھے اس لئے ان کی نظر میں مساجد بیت اللہ حجر اسود اور حجاج کرام کا وہ احترام ہی نہ رہا تھا جو ایک عام مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس میں عرب اور عجم کی کشمکش کی شدت بھی نظر آتی ہے کیوں کہ اس کو صرف اس ذوق حکمرانی کی تسکین پر محمول نہیں کیا جاسکتا جو عام طور پر حوصلہ مند افروڈیا قبائل کو قسمت آزمائی کے لئے راغب کیا کرتی ہے۔ قرامط کا مقصد حجر اسود کی منتقلی سے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بحرین میں حج مقرر کرنا چاہتے تھے۔ حاجیوں کو لوٹنے سے بھی یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ حجاج کو بلاد عرب جاتے ہوئے دیکھنا پسند نہ کرتے تھے۔ ان کو عرب کی یہ سربلندی شاق گزرتی تھی اس نفرت کا اندازہ فردوسیؒ (۱) کے ان اشعار سے ہوتا ہے :

ز شیر شتر خوردن و سوسار	عرب را بجائے رسیده است کار
کہ تاج کیاں را کنند آرزو	تغیر توایے چرخ گرداں تفو
ترجمہ : اونٹنی کا دودھ پیتے پیتے اور گود کا گوشت کھاتے کھاتے عرب اب اس	

قابل ہو گئے کہ وہ قیصر و کسریٰ کے تاج کی آرزو کرنے لگے اے آسمان تو برباد ہو۔
 فردوسی کے بعد ناصر خسرو علوی (۱) باقاعدہ قتل و غارت کی ترغیب دیتا نظر آتا ہے :
 وقت آں آمد کہ روز کیس چو خاک کربلا آب را در دجلہ از خون عدد احر کئی
 اے نیرہ آں کہ زد شد در جہاں خیر سحر دیر بر ناید کہ تو بغداد را خیر کئی
 ترجمہ : اب وہ وقت آگیا ہے کہ میدان کربلا کی طرح تو دشمنوں کے خون سے
 دجلہ کے پانی کو سرخ کر دے۔ اے فاتح خیر کے پوتے تو بغداد کو خیر کرنے یعنی فتح
 کرنے میں کیوں دیر لگا رہا ہے۔

ناصر خسرو علوی کے بعد ہم رضائے کرد کے اشعار بھی پیش کرتے ہیں جن کو
 براؤن نے عرب اور ایران کی کشمکش کی تائید میں تاریخ ادبیات ایران میں پیش کیا
 ہے :

بخت عمر پشت ہزیران عجم را برباد فساد اورگ و ریشہ جم را
 ایں عربدہ غصب خلافت ز علی نیست باآل عمر کینہ قدیم است عجم را
 ترجمہ : عمر نے ایران کے شہ سواروں کی کمر توڑ دی۔ اور ایرانی عظمت کی
 دھجیاں اڑا دیں۔ ہمارا یہ جھگڑا علیؑ کی خلافت کے غصب کرنے پر نہیں ہے بلکہ
 عربوں سے تو ہماری خصومت پرانی ہے۔

مشرقی اسماعیلیوں کی قتل و غارت گری کیلئے اس سے واضح محرک اور کیا ہو سکتا
 ہے :

(۱) ۳۹۵ھ - ۴۸۰ھ / ۱۰۰۵ء - ۱۰۸۷ء

نوٹ : اس سلسلہ میں اس دور کے مصنف آقائے حسین کا علم زلواہ کی تصنیف ”تجلیات روح ایرانی دور
 دہرہ تاریخی کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔

مغربی اسماعیلی یعنی فاطمی تولیداء ہی سے عباسی خلافت کے ورپے تھے لہذا قرامطہ کی ایمان سوز حرکتوں میں ان کا تعاون شاید اس وجہ سے تھا کہ قرامطہ کی دہشت گردی سے عباسی خلافت کا استحکام متاثر ہو رہا تھا اور اس سے ان کا بغداد پر قبضہ کا منصوبہ کامیاب ہو تا نظر آتا تھا اور ہوا بھی یہی کہ فاطمی ۳۵۰ھ / ۵۸۱ء میں بغداد پر قابض ہو گئے۔ یہ قبضہ صرف ایک سال رہا وہ تو فاطمیوں کا امیر بسامیری اگلے ہی سال طغرل کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ (۱) ورنہ مورخین کا خیال ہے کہ یہ قبضہ دیرپا ثابت ہوتا۔

نزاری امامت کا قائم کرنے والا حسن بن صباح تھا۔ حسن بن صباح نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا اس کے محرکات کیلئے ہم قان ممیر کے تاثرات پیش کرتے ہیں:

"..... and as he had not been successful in the usual routine of ministerial ambition, in playing a part in the empire of the Seljukides, he afterwards, as nuncio and envoy, paved the way to his own power, and planned a system of administration of his own". (2)

ترجمہ: اور چونکہ وہ سلجوقیوں کی حکومت میں وزارت کے حصول میں ناکام ہو گیا تھا لہذا اس نے ایک (اسماعیلی) داعی کی حیثیت سے اپنے ذاتی اقتدار کے لئے راستہ ہموار کیا اور نظم و نسق کے لئے خود اپنا طریق کار مرتب کیا۔

۱- تاریخ فاطمین مصر جلد اول صفحہ ۳۰۳۔

۲- قان ممیر۔ تاریخ حشیشین صفحہ ۷۰۔

فان سمیر کے مندرجہ بالا تاثرات اپنی جگہ اہم ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ حسن بن صباح جو پہلے امامیہ (اثنا عشری) تھا اس کو اسماعیلیت میں کون سی خوبی نظر آئی جو وہ اسماعیلی دعوت کا شکار ہوا۔ دراصل امامیہ (اثنا عشری) میں بارہویں امام کی غیبت کے بعد سے ایک خلاء چلا آتا ہے وہ یہ کہ اگر بالفرض ان کو دنیاوی کامیاب ہو جائے تو اس کی سربراہی کے لئے امام کہاں سے آئے کیوں کہ ان کے یہاں امام مہدی تو قیامت سے قبل ہی ظاہر ہوں گے۔ حسن بن صباح جس کے عزائم بہت بلند تھے وہ اس کمزوری کو سمجھتا تھا۔ اس کا حل اسماعیلیہ کے یہاں موجود تھا کیوں کہ ان کے یہاں خلافت کا سلسلہ جاری تھا اور امام کی موجودگی میں بھی اصل حکومت داعیوں کے ہاتھ میں تھی۔ ہمارا خیال ہے کہ حسن بن صباح کو اپنے عزائم کی تکمیل کے لئے اسماعیلیت میں بہتر مواقع نظر آئے اور وہ ابھی یہی جیسا کہ تاریخ سے ظاہر ہے کہ اس کے دور میں نزاری امام ہادی و امام مہدی برائے نام امام تھے اور خود حسن بن صباح سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ عرب و عجم کی کشمکش سے بے نیاز تھا اسماعیلیت ہو یا اثنا عشری شیعیت دونوں کی ابتداء و ترقی میں ایرانی پیش پیش نظر آتے ہیں مگر صورت حال یہ تھی کہ وہ درخت جو ایرانیوں نے لگایا تھا اس کے پھل شمالی افریقہ، مصر و حجاز و شام والے کھا رہے تھے۔ غالباً اس پس منظر میں حسن بن صباح نے شمالی ایران میں نزاری امامت کا سلسلہ قائم کیا۔ اب رہی اس کی فدا یوں کی تنظیم اور دیگر حرکات تو وہ نفسیاتی طور پر ناکامی کا نتیجہ ہو سکتے ہیں جس کا ذکر فان سمیر نے کیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ جب ناکامی کے بعد انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو انتقام کی پیاس گناہ گار اور بے گناہ کے خون میں تمیز نہیں کرتی بلکہ ایمان اور آخرت کا خوف بھی اس کی خون آشام تمکواروں کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرنے سے

قاصر رہتا ہے۔ مختصر احسن بن صباح کو (جیسا کہ اس کی زندگی سے ظاہر ہے) ایک نفسیاتی مریض بھی کہا جاسکتا ہے جو اسماعیلی عقائد اور اسماعیلی دعوت کا ایک لازمی نتیجہ جیسا کہ کچھ عرصہ قبل مصر میں فاطمی خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے مجنونانہ افعال سے ظاہر ہوا۔ جس میں سے ایک یہ بھی ہے :

”۳۱۲ھ میں الحاکم بامر اللہ نے (جو فاطمی خلیفہ ہونے کے علاوہ درو تریہ کا خدا بھی ہے) یہ کوشش کی حضور علیہ الصلوٰۃ والتسلیم اور دونوں صحابہ کرامؓ کے جسد ہائے مبارک چرائے جائیں۔ اس کے بچے ہوئے اشخاص اس کوشش میں ناکام رہے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ (ڈکٹری آف اسلام صفحہ ۳۳۵)

اسماعیلیہ کے متفی کردار کے اثرات :-

قرامطہ کے قتل و غارت کے اثرات مشہور مورخ سید امیر علی کی زبانی سنئے :
 ”لیکن (قرامطہ کی) بغاوت کے تباہ کن اثرات کبھی بھی زائل نہ ہو سکے۔
 جزیرۃ العرب اور شام کا بڑا حصہ ویران ہو گیا۔ خلافت کے دست و بازو مفلوج ہو گئے اور
 بازنطینیوں کو جو اسلام کے قدیم دشمن تھے مسلمانوں کے علاقوں میں قتل و غارت
 گری کی کھلی چھوٹ مل گئی۔“ (۱)۔

اسماعیلی فداویوں کی ہلاکت خیزیوں اور صلیبوں سے تعاون سے جو صورت حال
 پیدا ہوئی اس کو فان سمیر نے چار سطروں میں بیان کیا ہے :
 ترجمہ : عیسائیت اور الحاد (یعنی نیک جنگجوؤں کی صلیب اور اسماعیلی فداویوں
 کے خنجر دونوں نے ایک ہی وقت میں اسلام اور مسلمان عسکرانوں کی تباہی کے
 خفیہ طور پر منصوبہ بندی کی۔“ (۲)۔

-(۱) عربوں کی تاریخ۔ امیر علی صفحہ ۲۹۸-۲۹۹۔

-(۲) The History of the Asosiation صفحہ ۸۳۔

اسماعیلیہ کے اس منفی کردار سے اسماعیلیہ کو مسلمانوں کا ہمدرد سمجھنا تاریخ سے لاعلمی کی دلیل ہے اور خود اسماعیلیہ کا یہ دعویٰ کہ وہ مسلمانوں کے ہمدرد رہے ہیں اور بدستور ہیں شاید آنے والی نسلیں ہی مستقبل کی کسوٹی پر پرکھ کر اور ماحی کو فراموش کر کے تسلیم کر سکیں ورنہ ہم تو یہی کہیں گے :

مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام
ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں

باب ہفتم

فاطمی ائمہ معصومین کا سیاسی کردار اور ان سے متعلق غیر یقینی معلومات

اس باب میں ہم مغربی اسماعیلیوں کے فاطمی خلفاء کا ذکر کریں گے جن کو مامور من اللہ اور امام معصوم کہا جاتا ہے دراصل دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کا کردار بہ حیثیت ایک حکمران کے دنیا کے عام حکمرانوں سے مختلف رہا؟

امام / خلیفہ عبید اللہ المہدیؑ (۲۹۷ھ - ۳۲۲ھ / ۹۰۹ء - ۹۳۴ء)

(۱) عبید اللہ المہدیؑ نے ۲۹۷ھ / ۹۰۹ء میں مغرب اقصیٰ میں اقتدار سنبھالا جس کا صدر مقام رقادہ (مراکش اور برقہ کے درمیان) تھا۔ اقتدار کی اس سیاسی جدوجہد میں ابو عبد اللہ شیعہ نے اس کا ساتھ کچھ اس سے زیادہ دیا جتنا کہ ابو مسلم خراسانی نے عباسیوں کا دیا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابو عبد اللہ کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ابو مسلم خراسانی کیساتھ ابو العباس السفاح نے کیا۔ بلکہ امام عبید اللہ نے ابو عبد اللہ بنی کو نہیں اس کے بھائی کو بھی قتل کر دیا اور طرفہ تماشایہ کہ عبید اللہ المہدیؑ نے ابو عبد اللہ کی نماز جنازہ بھی پڑھی۔ (۱)

۱۔ اس کا نام عبد اللہ تھا۔ تقیہ کے تحت اس نے اپنا نام عبید اللہ رکھا اور یہی مشہور ہوا۔
نوٹ: اس باب میں جو کچھ لکھا ہے وہ تاریخ فاطمین مصر جلد اول و دوم سے لیا گیا ہے۔

کی مرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ

ہائے اس زود پشیمال کا پشیمال ہونا

(۲) اپنی حکومت کے چند سال بعد عبید اللہ نے حباسہ بن یوسف کو ایک زبردست بحری بیڑہ دے کر مصر کی فتح کے لئے بھیجا مگر وہ اس میں ناکام رہا۔ ناکام واپسی پر ممدی نے اس کو قتل کروا دیا لیکن اپنے بیٹے کو جو دوسری بار مصر فتح کرتے گیا اور ناکام واپس آیا کچھ نہ کہا گیا۔ (یہ ایک امام معصوم کا انصاف تھا)

ان دو واقعات کے بعد ہم مقررہ تاریخ کا تجزیہ نقل کرتے ہیں :

”ممدی“ خلفائے بنی عباس میں سفاح کی مانند تھا جس طرح سفاح حمیمہ (شام) سے ہوامیہ کی خلافت پر غلبہ حاصل کرتا ہوا نکلا جب کہ اس کی تلوار سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے اور ابو سلمہ خلال اس کی تائید میں مصروف تھا۔ اسی طرح عبید اللہ الممدی (سلیہ) شام سے نکلا جب کہ جاسوس اس کی تاک میں تھے اور ابو عبد اللہ شیعہ اس کی دولت کی تمہید میں مشغول تھا۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنا مقصد حاصل کیا اور دولت قائم کرنے والے کو قتل کیا۔ (۱)۔“

تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ فاطمی خلافت کے قیام کے لئے جو جدوجہد کی گئی اس کی نوعیت اس سے قطعاً مختلف نہ تھی جیسی کہ عام قسمت آتما
Every thing is fair in love and war. (محبت اور جنگ میں ہر حرکت روا ہے) کے تحت کرتے آئے ہیں اور اس کے بعد یہ کہہ کر سکون حاصل کر لیا جاتا ہے۔ End Justifies the means (انجام کار طریقہ کار کا جواز ہوا کرتا ہے۔)

امام ابو القاسم محمد القاسم بامر اللہ (۵۲۲-۵۲۳ / ۹۲۳-۹۲۵) و مسئلہ کا بیان ہے :

”یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ابو طاہر قرمطی سے ملا ہوا تھا اور اسی کے حکم سے بحرین اور ہجر کی مسجدیں اور کلام مجید کے نسخے جلائے گئے۔ (1)۔“

امام ابو طاہر اسماعیل المنصور باللہ (۵۲۳-۵۲۴ / ۹۲۵-۹۵۲) ابو یزید خارجی کی بغاوت کا سلسلہ امام ابو القاسم (مندرجہ بالا) کے زمانہ سے چل رہا تھا۔ امام ابو طاہر نے کامیابی کے بعد ابو یزید کے ساتھ جو کچھ کیا وہ عیون الاخبار کے حوالہ سے پیش کیا جاتا ہے :

”دوسرے مخالفین کو عبرت دلانے کے لئے ابو یزید کے حبس کی کھال کھنچوائی اور اس میں گھاس بھرا کر اس کا ایک ڈھانچہ تیار کر لیا۔ یہ ڈھانچہ ایک پتھرے میں رکھا گیا جس میں دو بندر چھوڑے گئے تاکہ وہ اس ڈھانچہ سے کھلیں۔ (2)۔“

مورخین اس کا مقابلہ عباسی خلیفہ ابو منصور سے کرتے ہیں کیوں کہ دونوں کی حکومتوں میں بغاوت ہوئی اور ان کو سختی سے پکایا گیا۔

امام ابو تمیم معد المعز الدین اللہ (۵۲۴-۵۲۵ / ۹۵۲-۹۵۴) :۔
 ”قیصر صقلی والی باغیہ بھی استبداد کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ مظفر والی طرابلس کا جو معزز (امام وقت) کا معلم تھا یہی حشر ہوا (کیونکہ) اس نے ایک

۔ (1) تاریخ فاطمین مصر، جلد اول، صفحہ ۱۴۲۔

۔ (2) تاریخ فاطمین مصر، جلد اول، صفحہ ۱۴۵۔

دفعہ معز کو برہنہ کیا تھا۔ (1)۔

“(استاد کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ تو جاہل بھی نہیں کرتے)

امام ابو علی الحسین الحاکم بامر اللہ (2) ۵۳۸۶ھ - ۵۳۱۱ھ / ۱۱۹۶ء - ۱۲۰۲ء :-

ڈاکٹر زاہد علی تاریخ فاطمین مصر میں لکھتے ہیں :

”جملہ تعداد وزیروں، قاضیوں، عمدہ داروں اور رئیسوں کی جن کی گردنیں ماری گئیں جھمیں ہے۔“

وزیروں کی تعداد آٹھ ہے جن میں سے بعض کی مدت وزارت چند دن ہی تھی۔ اس کے وزراء میں سے صرف ایک ہے جو اپنی موت سے مرا۔ گردن ماری جانے والوں میں سے قائد القوادغین اور کاتب علی بن احمد جررائی کے واقعات عجیب و غریب ہیں جو اختصار سے پیش کئے جاتے ہیں :

”حاکم نے جررائی کے ہاتھ کٹوا دیے اور اس کے بعد قائدغین کا بھی ہاتھ کٹوا دیا اس کے تین سال بعد اس کا دوسرا ہاتھ بھی کٹوا دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حاکم کے پاس غین کا کٹا ہوا ہاتھ ایک طبق میں بھیجا گیا تو حاکم نے غین کے مکان پر اطباء بھیجے اور کئی ہزار دینار اور کپڑے صلے میں دیئے اور تمام اہل دولت نے اس کی عیادت کی دس دن بعد اس کی قربان کاٹی گئی۔ یہ زبان بھی جب حاکم کے پاس پہنچی تو اس نے پھر غین کے پاس اطباء بھیجے اس کے بعد غین کا انتقال ہو گیا۔

-(1) تاریخ فاطمین مصر، جلد اول صفحہ ۱۵۱۔

-(2) الحاکم سے متعلق تمام واقعات تاریخ فاطمین مصر سے لئے گئے ہیں۔ ڈاکٹر زاہد علی نے ان واقعات کو مختلف حوالوں سے پیش کیا ہے۔ سند کے خواہشمند ناظرین اصل کتاب سے رجوع کر سکتے ہیں۔

ایک اور دردناک واقعہ پیش کیا جاتا ہے :

”مارہ جو دریہ سود کا ایک محلہ تھا جس میں یہ لوگ رہتے اور گایا جایا کرتے تھے اور ایسے شعر گاتے تھے جن سے اسلام کی توہین اور مسلمانوں کی دل شکنی ہوتی تھی۔ حاکم نے اسی محلہ کو گانے والوں کے ساتھ جلوادیا۔“ (اسلام نے تو موذی جانوروں کو بھی جلانے سے منع کیا ہے)

”حسین بن علی بن نعمان چھ سال قضا کے عہدہ پر مامور رہا (اس عہدہ پر مامور داعی الدعاۃ بھی ہوتا تھا) ۳۹۵ھ میں حاکم نے اسے قتل کرا کے اسکی لاش آگ میں ڈلوادی۔“

ان واقعات کے بعد سودا کا شعر ذہن میں ابھرتا ہے :

ٹوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں

ترپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں

تاریخ کے طالب علم کے لئے ان واقعات میں کوئی نئی بات نہیں۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ واقعات اس شخص کے دور خلافت / امامت کے ہیں جس کو (نعوذ باللہ) خدا ماننا گیا اور اس کی وجہ سے فرقہ در و زوجود میں آیا۔

مشہور مورخ لین پول کا بیان بڑا دلچسپ ہے۔ وہ لکھتا ہے :

”حاکم کے آخری زمانے میں اس پر ایک نئے جنون کا دورہ پڑا۔ اسے یہ خیال پیدا ہوا کہ (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں حلول کر گیا ہے۔ اس نے اپنے مریدوں پر جبر کیا کہ وہ اسے پوجیں۔ جب اس کا نام لیا جاتا تو اس کے مرید راستے میں یا اس کے محل میں جہاں کہیں بھی ہوتے سجدے کے لئے جھک جاتے تھے۔ یہ شیعہ باطنی تصوف کا انتہائی نتیجہ ہے۔“ (۱)۔ (یہ تاثر مشہور مورخ لین پول کا ہے)

ان واقعات کے پیش کرنے کے بعد ہم حاکم نے جو کچھ اہل سنت اور اہل کتاب کے

ساتھ کیا اس کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے اسلئے کہ جس کا سلوک اپنوں کے ساتھ یہ تھا اس نے اغیار کے ساتھ کیا نہ کیا ہوگا۔ البتہ اس سلسلہ میں ایک بات اور لکھتے ہیں اور وہ یہ کہ المستنصر باللہ کے بعد اسکے بیٹوں (نزار اور مستعلی) میں جانشینی کے لئے بالکل اسی طرح جنگ ہوئی جس طرح عام دنیاوی حکمرانوں کی ولاد میں ہوتی آئی ہے آخر کار اس تنازعہ میں فاطمی دوفرقوں میں مٹ گئے ایک نزار کے ماننے والوں کا نزاری اور دوسرا مستعلی کے ماننے والوں کا مستعلویہ۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ کچھ عرصہ بعد نزاریوں نے مستعلویہ کے امام المصور الامیر باحکام اللہ کو قتل کر دیا۔ ائمہ کی اس بے بسی کا یہ عالم تھا کہ ایک دوسرے امام المستنصر باللہ (۳۲۷ھ - ۳۹۷ھ / ۹۳۵ء - ۱۰۹۵ء) کو زہر دے دیا گیا۔ (۱)۔ یہ کام انجام دینے والے ان کے اپنے ہی تھے۔

فاطمی خلافت کے آخری دور کے حکمران الخفاف الاعداء اللہ (۵۳۳ھ تا ۵۴۹ھ) کے زمانہ کے حالات کے متعلق "کتب الاعتبار" نصر کی سفاکی اور خون خواری "اسامہ" کی شرارت اور بد معاشی یہ ایسے سیاہ کارنامے ہیں جن کی سیاحت کو زمانے کی زبردست حقیقت بھی نہیں مٹا سکتی۔ (۲)۔ "کتب الاعتبار" صفحہ ۱۶

فاطمی خلفاء کی زندگی کے دیگر پہلو :- قتل و غارت گری اور ائمہ کی بے بسی کے بعد فاطمی خلفاء کی پر تکلف زندگی کی کیفیات پیش کی جاتی ہیں :

شاندار محل :- ائمہ مستورین میں سے امام عبد اللہ محمد بن اسماعیل نے سلیہ میں ایک شاندار محل بنوایا۔ (۳)۔

(۱)۔ تاریخ فاطمین مصر، حصہ اول، صفحہ ۳۲۰۔

(۲)۔ تاریخ فاطمین مصر، حصہ دوم، صفحہ ۳۰۔

(۳)۔ تاریخ فاطمین مصر، حصہ دوم، صفحہ ۲۹۔

قصر شرقی کبیر میں سونے کا تخت اور سونے کا محل: ”اس (قصر) کی وسعت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ اس میں تقریباً چار ہزار قطعے تھے جن میں ہر قطعہ تقریباً محل کہا جاتا تھا۔ ان محلات کے مجموعے کا نام قصر کبیر تھا۔ اس میں سونے کا ایک محل تھا جسے قصر الذہب کہتے تھے۔ اس کا دروازہ بھی سونے کا تھا۔ اس میں ایک شامیانے کے نیچے سونے کا تخت تھا جس پر خلفاء جلوہ نما ہوتے تھے۔ تخت کے سونے کا وزن ایک لاکھ دس ہزار مثقال بتایا جاتا ہے۔ مستنصر کے زمانے میں اس کے سامنے ایک پردے میں ایک ہزار پانچ سو ساٹھ مختلف رنگوں کے ہیرے جڑے گئے تقریباً تین لاکھ مثقال خالص سونا استعمال کیا گیا۔“ (۱)۔ (مقریزی)

”ماہ ربیع الآخر ۵۶۱ھ / ۱۱۷۲ء میں جب دولت فاطمیہ کے مخصوص خزانے کھولے گئے تو درہم و دینار، گھڑی، ہوئی اشیاء، جواہرات، پوشاک، کپڑے اور طرح طرح کے ہتھیار تھے..... اس کا حساب وہی کر سکتا ہے جو آخرت میں خلق کا حساب کرے۔“ (مقریزی)۔ (۲)

[سبحان اللہ مقریزی کا جملہ کس قدر معنی خیز ہے]

المعز لدین اللہ کی بیٹیوں کا ترکہ: ”معز کی بیٹی عبیدہ کے ترکہ میں پانچ زمرہ کی تحلیلات اور مختلف قسم کے قیمتی جواہرات کے علاوہ سو صندوق جن میں خالص چاندی کے کام کے تین ہزار برتن تھے۔ تیس ہزار قطعے صقلی زر دوزی اور کارچولی کے..... معز کی دوسری بیٹی کے مال و اسباب کی قیمت کا اندازہ ۲ لاکھ دینار ہے۔ اس کے علاوہ بارہ ہزار رنگ برنگ کے کپڑے کا فور قیصری سے بھرے ہوئے سو صندوق سر پر ڈالنے کے جواہر دوز کئی رو مال درآمد ہوئے۔“ (مقریزی)۔ (۳)

۱۔ تاریخ فاطمین مصر، صفحات ۱۲۶-۱۳۷، احوال مقریزی (حصہ دوم)

۲۔ (۳) تاریخ فاطمین مصر، حصہ دوم، صفحات ۱۲۶-۱۳۷۔

فاطمی دزر کی دولت و ثروت : لندن میسر لکھتا ہے :

”(وزیر افضل) کے گھر میں آٹھ سولونڈیاں اور پچاس میاں تھیں۔ ہر ایک کے لئے ایوان مخصوص تھا جس محل میں یہ شراب پیتا تھا اس میں آٹھ لڑکیوں کی صورتیں“ چار سفید کا فوری اور چار سیاہ نمبریں ایک دوسرے کے سامنے نصب کی گئی تھیں۔ ان کو نہایت عمدہ پوشاک پہنائی گئی تھی اور انہیں قیمتی زیوروں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں بیش بہا جواہرات رکھے گئے تھے جب وزیر افضل اپنے محل میں داخل ہوتا تو یہ صورتیں اس کی تعظیم کے لئے سر جھکا دیتیں اور جب اپنی جگہ بیٹھتا تو پھر سیدھی کھڑی ہو جاتیں۔ جب وہ شراب پینے کے لئے بیٹھتا تو اس کے سامنے جواہرات سے بھرے ہوئے سونے کے طبق رکھے جاتے۔ پھر اس کے حکم دینے پر ان جواہرات کو خالی کر کے ان میں شراب بھر دی جاتی تھی۔ (۱)۔“

ائمہ کے لئے سجدے اور صلوٰۃ :-

اس دولت و ثروت کے بعد ہم فاطمی خلفاء کی زندگی کا ایک اور رخ پیش کرتے ہیں۔ ”کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تمام انسانوں سے اعلیٰ سمجھتے تھے اور بعض حقوق الہی سے نہیں بلکہ خدا کے اوصاف سے اپنے آپ کو موصوف کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ داعی ناصر خسرو علوی کے قلم سے سینے :

”درسم ایشال آن بود کہ ہر کجا سلطان مردم رسیدے اور اسجدے کردندے و صلوٰۃ دادندے۔“ (۲)۔“

ائمہ سے ملاقات :-

حکیم ناصر خسرو علوی کو جو اسماعیلیہ کا ایک نامور داعی ہے امام ال مستنصر باللہ سے ملاقات کے لئے موند شیرازی کی طرح ڈیڑھ سال انتظار کرنا پڑا (۱)۔

مندرجہ بالا دولت و ثروت اور عیش کو شیوں نیز قتل و غارت گری کے واقعات ناظرین کے لئے نئے نہیں ہوں گے عباسی خلفاء کا بھی یہی حال تھا۔ اندلس کے مسلمان (فرمانرواؤں کی بھی یہی کیفیت تھی۔ ہندوستان کے بادشاہ بھی کچھ کم نہ تھے مگر ان میں کوئی بھی مامور من اللہ ہونے یا معصوم ہونے کا مدعی نہ تھا اور نہ ان کو معصوم ہونا کر پیش کیا گیا۔

کاش :- ان ائمہ معصومین کے مفتخر معتقدین اس برگزیدہ ہستی کی زندگی پر بھی غور کرتے جس کے نام نامی سے اس خلافت کو منسوب کیا گیا اور جس کی زندگی یہ تھی :

آں ادب پروردہ صبر و رضا آسیہ گرداں لب قرآں سرا
اور دولت و ثروت کا یہ حال تھا :

بہر محتاجے دلش ایں گو نہ سوخت بایہودے چادر خود را فروخت
اور اس برگزیدہ ہستی کے شوہر والا گھر امر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کو بھی دیکھ سکتے جن کے لئے کہا گیا ہے :

پادشاہ و کلبدہ احران او یک حسام و یک ذرہ سامان او
ہم اس تقابل پہ اسلئے زور دیتے ہیں کہ اسماعیلیہ حضرت فاطمہؑ اور حضرت علیؑ کو بھی معصومین میں شمار کرتے ہیں تو معصومین کی زندگی میں یہ زمین اور آسمان کا فرق کیسا؟

الحاصل :-

اس تجزیہ سے ہمارا مقصد فاطمی حکمرانوں کا محاسبہ نہیں بلکہ یہ دکھانا مقصود ہے کہ جن افراد نے مامور من اللہ اور معصوم ہونے کا دعویٰ کیا انکی ذات گرامی سے کیسے کیسے افعال سرزد ہوئے۔ اس صورت حال سے متاثر ہو کر ایک عام انسان کے ذہن میں کئی سوال پیدا ہوتے ہیں :

(۱) اگر ائمہ معصومین کی حکمرانی اور تعیش کی زندگی کا یہ حال ہے تو شخصی حکمرانوں (غیر معصومین) کو تو بھی ہوں، کسی بھی دور میں ہوں اور ان کا تعلق کسی بھی ملک و ملت سے ہو کس لئے ہدف علامت بنایا جاتا ہے ؟

(۲) ایک معصوم حکمران اور ایک غیر معصوم حکمران میں کس بنیاد پر امتیاز کیا جائے ؟ اگر ان سوالات کا شافی جواب نہیں جو یقیناً نہیں ہے تو اہل فکر و نظر کو یہ کہنے کا حق ہے کہ :

”ایک زندگی کا نام تھا کافور“

قابل توجہ بات یہ ہے کہ انبیاء عظیم السلام کا تو ذکر ہی کیا اللہ پاک کے وہ نیک بندے جو رشد و ہدایت کا فریضہ ادا کرتے ہیں وہ تو دنیا میں سر اسرارِ رحمت اور مجسم غفوق و درگزر بن کر رہتے ہی ہیں بلکہ ایسے نیک افراد کی بھی کمی نہیں جن کو اگر اقتدار ملا ہے تو یہی نوع انسان نے چین کا سانس لیا ہے۔ ہر طرف محبت و شفقت کا دور دورہ رہا ہے۔ اسماعیلی حضرات میں سنجیدہ اور صاحب فہم افراد کی کمی نہیں یہ سوالات ان کو دعوت فکر دیتے ہیں اور حق و باطل میں تمیز کرنے کے لئے ایک موقع فراہم کرتے ہیں۔ جن حضرات نے خود کو مامور من اللہ اور معصوم کہا اور اپنے آپ کو انبیاء کی صف میں لاکھڑا کیا وہ تو اپنے افعال کے ذمہ دار ہیں ہی وہ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں جو فہم و فراست رکھنے

اور فاطمی دعوت کی تاکامی کے باوجود بالخصوص زمانہ جدید کی سیاسی فکر و نظر کی روشنی میں
 مامور من اللہ اور عصمت ائمہ کے نظریہ کے قائل ہیں۔

ائمہ معصومین سے متعلق دلچسپ روایات

حضرت اسماعیل بن حضرت جعفر الصادق :-

حضرت اسماعیل وہ ہیں جن کی امامت سے متعلق اختلاف پر شیعہ دو حصوں
 (اسماعیلیہ و موسویہ) میں تقسیم ہوئے۔ آج تک ان کی موت یا حیات بحث کا موضوع
 بنی ہوئی ہے :

(۱) ایک روایت ہے کہ ان کا انتقال ۱۲۳ھ / ۷۵۱ء میں ہوا اور اس وجہ سے حضرت
 امام جعفر الصادق کو ان پر کی ہوئی نص بد لٹا پڑی۔

(۲) ایک روایت ہے کہ وہ ۱۳۳ھ / ۷۵۱ء میں موت سے ہمکنار نہیں ہوئے بلکہ
 ۱۵۸ھ / ۷۷۵ء تک بقید حیات رہے۔

(۳) ایک روایت ہے کہ وہ شراب پیتے تھے اس لئے ان کے والد بزرگوار نے ان پر کی
 ہوئی نص بدل دی۔

(۴) ایک روایت ہے کہ وہ بڑے نیک اطوار تھے اور امام معصوم کا پینا شراب خور نہیں ہو
 سکتا۔

(۵) ایک روایت ہے کہ ان کی موت کے ثبوت میں ان کے والد بزرگوار میت کا منہ
 کھول کھول کر دکھلاتے تھے۔ (حیرت ہے کہ پھر بھی کسی کو یقین نہیں آیا۔)

(۶) ایک روایت ہے کہ ان کو عباسیوں کے ظلم و ستم کے خوف سے ان کے والد بزرگوار
 نے شام بھیج دیا۔

کتنی حیرت کی بات ہے کہ جس کے نام پر ایک علیحدہ فرقہ وجود میں آیا اس کی حیات و ممات ہی ایک ہزار سال سے موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ (۱)۔

اسماعیلی ائمہ مستورین تاریکی میں

(۱۳۳ھ تا ۲۹۷ھ / ۷۵۱ء تا ۹۰۹ء)

حضرت اسماعیل بن امام جعفر الصادق کی وفات سے عید اللہ المہدی کے ظہور تک کی مدت ۶۴ سال ہے اس دور میان میں امامت سے متعلق جو باپ کے بعد بیٹے کو منتقل ہوتی ہے اتنی غیر یقینی کیفیت ہے کہ تاریخ میں اس دور میں ائمہ کے ۹ سلسلہ ہیں۔ عید اللہ المہدی جو پہلا فاطمی خلیفہ / امام ہے ان کا نسب اس حد تک مشتبہ ہے کہ اس سے متعلق مورخین بسعہ خود اسماعیلیہ کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ سکے۔ ڈاکٹر زاہد علی نے جو خود داؤدی دہرے تھے اس موضوع پر طویل بحث کی ہے اور آخر میں لکھتے ہیں :

بحث نسب کا خلاصہ :-

”بحث نسب کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق اور عبد اللہ بن میمون القدران دونوں کا وجود تاریخ سے ثابت ہے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔ ثبوت طلب امر حسب شجرہ ذیل صرف اتنا ہے کہ دولت فاطمیہ کا پہلا امام مہدی محمد بن اسماعیل کی نسل سے ہے نہ کہ عبد اللہ بن میمون القدران کی نسل سے جو دعوت اسماعیلیہ کا صدر تھا۔ (۲)۔“

عید اللہ المہدی جو پہلا فاطمی خلیفہ ہوا اس کے متعلق اور بھی بہت کچھ لکھنے کے لئے ہے لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا نام عبد اللہ تھا اس نے تقیہ کر کے اپنا نام

(۱) یہ صورت حال امامیہ (اسماعیلیہ) ہی میں نہیں امامیہ (اثنام عشری) میں بھی اس سے کم

نہیں دیکھئے shorter Incyclopeadia of Islam مقالہ اثنام عشریہ۔

(۲) تاریخ فاطمین مصر حصہ اول، صفحہ ۸۔

عبید اللہ رکھا۔ اور یہ راز ہی رہا حتیٰ کہ یہ خلافت ”خلافت عبیدہ“ کہلائی اور اس خاندان والوں کو ”عبیدیوں“ کہا گیا۔ اس قسم کی باتیں تو دنیاوی غیر معصوم حکمرانوں کو بھی قریب نہیں دیتیں لیکن جو شخص دین حق کا داعی ہو اس کے شایان شان کیسے ہو سکتی ہیں اور اس پر طرفہ تماشا یہ ہے کہ اس کے پیرو جن بنیادوں پر اس کو مامور من اللہ اور معصوم سمجھ رہے ہیں وہ ہی ابھی تک زیر بحث ہیں۔

اسی نوعیت کی متضاد باتیں امام ال مستنصر باللہ کے بیٹے نزار (جس کو امام ماننے والے نزاری کہلائے) کے متعلق مورخین نے لکھی ہیں۔ مستعلویہ کو تو اس سے ہی انکار ہے کہ ال مستنصر باللہ کے بیٹے نزار کا کوئی بیٹا زندہ بھی باقی چاہتا۔ امام نزار پر امام المستنصر کی نص سے متعلق ایک سخن گستران بات ذہن میں آگئی جسے پیش کیا جاتا ہے :

اے۔ اے۔ فیضی صاحب ہمارے ملک کی ایک نامور شخصیت تھے وہ اسماعیلیہ (نزاری) تھے۔ انہوں نے امام نزار پر امام ال مستنصر کی نص سے متعلق ایک مستقل رسالہ لکھا۔ (۱)۔ اس میں ایک نکتہ یہ بھی پیش کیا گیا کہ امام ال مستنصر باللہ کا اپنے دوسرے بیٹے احمد مستعلی پر اپنی عمر کے آخری حصہ میں نص کرنا سمجھ میں نہیں آتا جبکہ ان کا دور امامت ۶۰ سال رہا۔ آخر امام موصوف نے اس سے قبل ایسا کیوں نہیں کیا خیر یہ جھگڑا تو نزاریوں اور مستعلویوں کا ہے ہم تو نزاری حضرات سے صرف اتنا عرض کریں گے کہ اگر اسی دلیل کی روشنی میں رسول ﷺ کی امیر المومنین حضرت علیؓ کی نامزدگی پر غور کر لیا جائے تو اگر تمام امامیہ برادری کے نہیں تو کم از کم اہل سنت اور نزاریوں کے درمیان اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔

مستعلویہ آخری امام طیب کے متعلق روایات :-

- (۱) ابن خلدون کے بیان کے مطابق ”امام آمر کے انتقال کے بعد اس کے جانشین الحافظ لدین اللہ نے یہ ظاہر کیا کہ آمر نے یہ وصیت کی ہے کہ میری قلاں زوجہ سے حمل ہے۔ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اس کے بیٹا ہو گا وہ میرا خلیفہ ہو گا۔“
- (۲) ابن الاثیر کا قول ہے کہ ”آمر جب قتل کیا گیا تو اس وقت اس کا کوئی بیٹا موجود نہ تھا جو اس کا قائم مقام بن سکے..... لوگوں کو حمل کا نتیجہ معلوم کرنے کا انتظار تھا کہ اگر بیٹا ہو تو وہ اس کا امام ہو۔“

لیکن اس حمل سے آمر کے یہاں لڑکی ہوئی۔ (۱)۔

- (۳) مقریزی کے مطابق آمر کے قتل کے بعد اس کا بیٹا گوشت اور ترکاری کی زنجیل کے نیچے کے حصے میں خفیہ طور پر قصر سے مسجد الرحمتہ میں منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی پرورش خفیہ طریقہ سے ہوئی اور جب حافظ لدین اللہ کو اس راز کی اطلاع ہوئی تو اس نے اس کی فصد کھلوادی جس سے وہ مر گیا۔“

- (۴) داعی اور لیس کی روایت ہے کہ ”آمر نے اپنے ایک لڑکے طیب نامی پر نص کی اور اس کا اعلان کیا۔ آگے چل کر ناموافق حالات میں ابو علی داعی بلاغ کو اپنے ساتھ لے کر مصر سے غائب ہو گیا۔“

یہ ہیں اس مامور من اللہ امام معصوم سے متعلق روایت جس کو مستعلویہ امام غائب کہتے ہیں اور جس سے دور ستر کی ابتدا ہوتی ہے ان کا ایمان ہے کہ آمر کے اس بیٹے طیب کی نسل سے یکے بعد دیگرے امام ہوتے رہیں گے چاہے اس کا علم کسی کو ہو

یاد ہو۔ اس صورت حال کے باوجود امام طیب کے نام پر فاطمی دعوت کا سلسلہ داعیوں کے ذریعہ برسرِ جاری ہے۔

یہ باب ہماری توقع کے خلاف کافی طویل ہو گیا۔ لیکن کچھ اور واقعات ایسے ہیں کہ ان کی نوعیت مجبور کر رہی ہے کہ ان کو بھی بیان کیا جائے:

ائمہ معصومین سے متعلق مزید دلچسپ حالات :-

- (۱) متعدد امام ایسے ہیں جن کو سن بدعت سے پہلے امام تسلیم کیا گیا۔
- (۲) کم از کم دو امام ایسے ہیں جن کی امامت کا اعلان اس وقت کیا گیا جب وہ شکم مادر میں تھے۔

(۳) متعدد ائمہ کی وفات کو پوشیدہ رکھا گیا۔

(۴) عبید اللہ الہمدی کو اس کے داعی ابو عبد اللہ شیعہ نے دعوت کی کامیابی سے قبل دیکھا تک نہ تھا۔

(ب) ابو طاہر اسماعیل ال منصور باللہ کے انتقال کی خبر حسب روایت داعی اور یس (الن خلکان) تقریباً ڈھائی مہینہ چھپائی گئی۔

(ج) المعز لدین اللہ کے انتقال کی خبر آٹھ مہینے تک چھپائی گئی۔

(د) الحاکم بامر اللہ کے انتقال / قتل / غیبت کی خبروں کو تین ماہ تک راز میں رکھا گیا۔

اس سلسلہ میں ڈاکٹر زاہد علی کا بیان معنی خیز ہے وہ کہتے ہیں:

نوٹ: اسماعیلی دعوت کے ابتدائی دور سے لے کر مصر میں ان کے خلفاء کے حالات سے متعلق روایات میں اس قدر اختلاف اور تضاد ہے کہ ہم اس سے متعلق بہت سی باتیں اس مختصر کتاب میں شامل نہیں کر سکے۔ ہم خود مشورہ دیتے ہیں کہ تاریخ قاطمین مصر مولف ڈاکٹر زاہد علی کا جو خود اسماعیلی تھے یہ غور مطالعہ کیا جائے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس کو پڑھنے والے بلاشبک وشبہ اسی نتیجہ پر پہنچیں گے جس پر ہم پہنچے ہیں۔

”حکومت فاطمیہ (ائمہ معصومین کی حکومت) کا یہ دستور تھا کہ امام کے انتقال کا اعلان اس وقت تک نہیں کیا جاتا تھا جب تک کہ اس کے ولی عہد کی بیعت تکمیل کو نہ پہنچے۔ اسی وجہ سے مورخین نے لکھا ہے کہ اس کا تحت خوف پر مبنی تھا۔“

ائمہ معصومین کے تحت کا خوف پر مبنی ہونا حیرت انگیز ہے۔ اس کے علاوہ یہ اصول کہ ولی عہد کے بیعت کی تکمیل تک امام کی موت ہی کو چھپایا جائے چاہے اس میں کتنا ہی وقت لگ جائے اور بھی حیرت انگیز ہے۔ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ کاش امامیہ حضرات (اسماعیلیہ) اپنے اس اصول کی روشنی میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تدفین سے متعلق واقعات پر غور کر سکتے تو بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جاتیں۔ توفیق خداوندی سے یہ اب بھی ہو سکتا ہے۔

معذرت :-

ہم نے اس باب میں حتی المقدور اختصار سے کام لیتے ہوئے فاطمی ائمہ معصومین کا سیاسی کردار پیش کیا ہے اور ان سے متعلق روایات کا اختلاف بتلایا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہے۔ اس کا مدعا یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے جن بندوں کو عصمت سے سرفراز فرمایا ان کے روز و شب کے معمولات ان کا دوستوں سے برتاؤ ان کا دشمنوں سے سلوک تاریخ عالم کے صفحات پر انٹ حروف میں ثبت ہے۔ انہوں نے زندگی کا ایسا معیار قائم کیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی عصمت کی گواہی دے رہا ہے۔ جب ہم اس معیار کی روشنی میں فاطمی ائمہ معصومین کا سیاسی کردار دیکھتے ہیں تو عصمت تو بہت عظیم چیز ہے وہ ایک عام دنیاوی حکمران کی سطح سے بھی نیچے نظر آتے ہیں۔

یہ صحیح ہے کہ چشم فلک نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب انسان خود متناکر پوجا کرتا تھا۔ مگر ایک وقت آیا جب کہہ دیا گیا :

جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا (بنی اسرائیل، ۸۱)
ترجمہ :- حق آیا اور باطل گیا گنذر اہوا۔ (اور) واقعی باطل چیز تو یونہی آتی جاتی رہتی ہے۔
یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فکر و نظر کے لئے تاریک راہیں مسدود کر دی گئیں اب
بھی اگر کسی کو روشنی نظر نہیں آتی تو :-

چشمہ آفتاب را چہ گناہ

اس انسانی فطرت کو کیا کہئے کہ اس نے خالق کائنات کے مبعوث کئے ہوئے انبیاء
کی تو تا فرمائی کی لیکن اس کی جہیں سائی کے ذوق و شوق نے خود اپنی مرضی کے معبود بنا
لیئے۔ اور جس کو چاہا مامور من اللہ کہہ دیا اور معصوم قرار دے دیا نہ نسب کی پرواہ نہ
حسب کا خیال۔ نہ کردار پر نظر نہ افکار کی فکر۔

باب ہشتم

عیب مر جملہ بگفتی ہنرش نیز بگو

انصاف کا تقاضا ہے کہ خامیوں کے ساتھ ساتھ خوبیاں بھی بیان کی جائیں لہذا ہم اسماعیلیوں کے اس پہلو پر بھی نظر ڈالنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات اسماعیلیوں کے لئے نرم گوشہ رکھتے ہیں اور فاطمی دور خلافت میں علم و حکمت کی ترقی کو خامیوں کا کفارہ سمجھتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ فاطمی دور حکومت میں معروف ریاضی داں، سائنس داں اور طبیب ہوئے اور ان کی ہمت افزائی کی گئی لیکن یہ فیصلہ بڑا مشکل ہے کہ اس کا خصوصی تعلق فاطمی دعوت سے تھا۔ اسلام نے توحیدی طور پر حصول علم پر انتہائی زور دیا ہے۔ یہ بات کسی تشریح کی محتاج نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ عباسی دور خلافت میں اور اندلس میں علم و حکمت کی ترقی ہوئی۔ اس سلسلہ میں ایک دوسرا اکتبہ فکر بھی ہے وہ کتا ہے کہ اس نوعیت کے کام امن و سکون کے دور میں ہوا کرتے ہیں۔ یونان میں علم و حکمت کی ترقی کے دور کو بھلایا نہیں جاسکتا۔ ارسطو کو معلم اول کہا جاتا ہے اس کا تسلط اب تک قائم ہے۔ اس کا تعلق کس مذہب سے تھا؟ اس وقت تو وہاں عیسائیت بھی نہ تھی یہ صورت ہی ہندوستان کی ہے اور آجکل جاپان، چین، روس اور مغربی ممالک کی ہے جہاں اگر مذہب ہے تو اس کو ثانوی حیثیت حاصل ہے۔ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ عموماً امن کے دور میں تہذیب و تمدن نے ترقی کی۔ مختصر اگر یوں کہا جائے تو بہتر ہو گا کہ اگر فاطمی دور حکومت میں علم و حکمت کی ترقی نہ ہوتی تو حیرت کی بات تھی۔

اس تمہید کے بعد ہم فاطمی دور خلافت کے چند اہم کارناموں اور ان کی خدمات کا ذکر کریں گے۔

جامع ازہر :-

فاطمی خلیفہ المعز لدین اللہ کے عہد میں جوہر نے قاہرہ کی تعمیر کے بعد ایک مسجد بنائی جس کا نام جامع ازہر رکھا۔ اس کو جامع کبیر بھی کہا جاتا تھا۔ المعز لدین اللہ کے جانشین عزیز کے حکم سے جوہر نے اس میں ایک نفیس کتب خانہ اور مدرسہ بھی کھولا جس کی شہرت آفاق میں پھیلی بڑی غرض اس کے قائم کرنے سے یہ تھی کہ اس میں دینی خصوصاً مذہب شیعہ کی تعلیم دی جائے۔ گویا یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاہرہ کی تعمیر دولت فاطمیہ کی سیاسی بنیاد کو مضبوط کرنے اور جامع ازہر کی تعمیر اس کی مذہبی بنیاد کو پختہ کرنے کے لئے عمل میں آئی۔ (۱)۔ جامع ازہر تقریباً دو سو سال تک شیعہ مدرسہ رہا لیکن اس مقصد میں ناکام رہا جس کے لئے قائم کیا گیا تھا کیوں کہ مصر میں اسماعیلیت کو فروغ نہ ہو سکا بلکہ شیعہوں ہی کی تعداد آٹے میں نمک سے زیادہ نہ ہو سکی۔ ظاہر ہے کہ اس مدرسہ کی شاندار عمارات کے باوجود طلباء کی تعداد محدود رہی ہوگی۔ دراصل ”ازہر“ کا اصلی دور صلاح الدین ایوبی کے زمانہ سے شروع ہوتا ہے۔ صلاح الدین نے اقتدار کے حصول کے بعد چاروں مذاہب اہل سنت کی تعلیم جاری کر دی تاکہ ہر مذہب کے پیرواس میں تعلیم حاصل کریں (اسماعیلی تو اس وقت تک مصر سے قریب قریب ختم ہو چکے تھے) اس سبب سے اس مدرسہ کی بڑی شہرت ہوئی جس میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوتا گیا۔ ظاہر ہے کہ فاطمی دور خلافت میں اس مدرسہ کا فیض اسماعیلیہ یا زیادہ سے زیادہ شیعہوں تک محدود رہا ہوگا۔

دارالحکمت :-

۱۳۹۵ھ میں الحاکم نے قصر غرنی کے قریب ایک دارالحکمت قائم کیا۔ اس کی اصل غرض و غایت شیعہ علوم کی اشاعت تھی یہ صحیح ہے کہ اس میں قاری، نجومی، ادیب، منجم اور طبیب بھی مقرر کئے گئے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد اہل سنت کی تعلیم موقوف کر دی گئی۔ اور کئی اساتذہ جن میں فقہ ابو جبر الانطاکی وغیرہ شامل تھے قتل کر دیئے گئے تقریباً دس سال بعد اس مدرسے کے دینی شعبہ کی حالت بھی خراب ہو گئی۔ جیسا کہ داعی احمد حمید الدین الکرمانی کے قول سے واضح ہے کہ جب میں ہجرت کر کے حضرت بعویہ و علویہ میں پہنچا تو دیکھا کہ لوگ بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ رسوم و عادت میں خلل پڑ گیا ہے۔ مجالس الحکمت کی پابندی چھوٹ گئی ہے "اعلیٰ اسفل اور اسفل اعلیٰ" ہو گئے ہیں۔ اولیائے دعوت ہادیہ ایسی ہولناک پریشانیوں میں مبتلا ہیں کہ ان کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کو فاسق کہتا ہے۔ بعض غلو کی چوٹی پر پہنچ گئے ہیں۔ بعض اس قدر پستی میں گر پڑے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے دین کا دامن چھوٹ گیا ہے۔ "آخر کار اس کو وزیر الفضل نے ۱۲۳۳ھ / ۱۸۱۷ء میں الامر باحکام اللہ کے عہد میں تہہ ہی جھگڑوں کے خوف سے بند کر دیا۔" (۱)۔ خوف کی بنیاد ظاہر ہے جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ مصر میں اسماعیلیت فروغ نہ پاسکی لہذا شیعہ تعلیم کو عوام کیسے قبول کرتے۔ اس مدرسہ کو کچھ عرصہ بعد دوسری جگہ جاری کیا گیا۔

رسائل اخوان الصفا :-

یہ وہ رسائل ہیں جن کے فلسفہ پر بہت سے حضرات سرو جھنٹے ہیں۔ ان رسائل سے متعلق ڈاکٹر زاہد علی نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔ ان کی تعداد (۵۲) بابوں ہے اور ان تمام

جا سکتا ہے کہ اخوان الصفاء کے رسائل مرتب کرنے والوں کے دل و دماغ پر جملہ قدیم فلسفوں کا غلبہ تھا اور ان کا مقصد اسلام میں ان فلسفوں کو کسی طرح داخل کرنا تھا۔ (جس میں وہ الحمد للہ کامیاب نہ ہو سکے)

اب ہم اخوان الصفاء سے متعلق ابو حیان توحیدی کے جواب سے اقتباس پیش کرتے ہیں جو اس نے ۳۷۳ھ / ۹۸۳ء میں عباسیوں کے وزیر مصمص الدولہ بن عضد الدولہ کے سوال پر دیا تھا:

”میں نے یہ رسالے دیکھے۔ ان میں ہر فن کے مسائل بیان کئے گئے، لیکن اس قدر اختصار سے کہ پڑھنے والے کو تشفی نہیں ہوتی۔ ان میں خرافات، کنایات اور تلخیصات ہیں۔ میں نے متعدد رسالے اپنے شیخ ابو سلیمان محمد بن بہرام المنطقی الجہستانی کو دکھائے۔ شیخ نے بڑی مدت تک ان کا مطالعہ کیا اور کہا کہ ان لوگوں نے بہت مشقت کی مگر کوئی بات پیدا نہ کر سکے بڑی تکلیف اٹھائی مگر کچھ نتیجہ نہ نکال سکے پانی کی تلاش میں بہت گھومے مگر چشمے پر پہنچ نہ سکے۔ بہت کچھ راگ الاپے مگر طرب نہ پیدا کر سکے۔ ناممکنات کو وجود میں لانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔“ (۱)۔

(مقدمہ احمد زکی پاشا)

فلسفہ کی حیثیت کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو لیکن مذہب کے ساتھ فلسفہ نے مل کر جو اثرات پیدا کئے وہ کیفیت اسماعیلیوں کے اعتقادات سے ظاہر ہے۔ یعنی آگے چل کر ان کے دہشت گردانہ اعمال ظاہری سے فراغت حاصل کر لی اور ایک عام انسان کو معصوم قرار دے کر سیدھے سادے دین کو فلسفیانہ موشگافیوں کا گورکھ دھندانا کر رکھ دیا۔ اس کو دین و مذہب سمجھنا ہی دین و مذہب کے صحیح تصور سے ناواقفیت کی دلیل (۲) ہے۔ علامہ اقبال جنہوں نے قدیم و جدید جملہ فلسفوں کا مطالعہ کیا تھا اور خود فلسفہ میں ڈاکٹر تھے۔ کہتے ہیں:

(۱) تاریخ فلسفین مصر حصہ دوم صفحہ ۲۲۹۔

(۲) اسی لئے بعض مصنفین نے اسماعیلیت کو مذہب نہیں کہا ”تحریک“ کہا۔

انجام خرد ہے بے حضوری ہے فلسفہ زندگی سے دوری
جن حضرات نے دین کو کلیتہً عقل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی انہوں نے ہمیشہ
ٹھوکر کھائی۔ اخوان الصفاء کے فلسفہ کے پرستار حضرت امام غزالی پر تنقید کرتے ہیں لیکن وہ
یہ بھول جاتے ہیں کہ غزالی کا آفتاب الحمد للہ چمک رہا ہے اور اخوان الصفاء کے مرتب کرنے
والوں کے چرخ زرادیر کے بعد بھڑک کر کبھی کے چھ چکے۔

فاعتبروا یا اولی الابصار

اشاعت اسلام میں اسماعیلیوں کا حصہ (ہندوستان میں) :-

اسماعیلیہ سے متعلق بعض مصنفین نے ہندوستان میں نزاری داعیوں کی تبلیغی
کوششوں کو نظر استہسان سے دیکھا ہے۔ اگرچہ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان داعیوں نے ہندو
کے عقائد سے مفاہمت کر کے ان کو اسلام کی طرف راغب کیا اور اس طرح یہ لوگ انکو
آدھے راستہ تک لانے میں کامیاب ہو گئے جب کہ باقی کام دوسرے بزرگوں نے کیا۔ اس
سلسلہ میں پیر شمس الدین سزواری (۶۳۲ھ تا ۶۵۷ھ / ۱۲۳۱ء تا ۱۲۵۶ء) اور پیر صدر
الدین (۶۵۰ھ تا ۸۱۹ھ / ۱۳۰۰ء تا ۱۳۶۳ء) کے نام خاص طور پر لئے جاتے ہیں۔ ایک
اور نام نورست گرو کا آتا ہے جن کا اصلی نام غالباً نور الدین یا نور شاہ تھا جنہیں بارہویں صدی
میں قلعہ "الموت" سے بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے ایک ہندو راجے کی بیٹی سے شادی کی اور
اپنا نام ہندوانہ رکھا۔ (۱)۔ پیر شمس الدین سزواری کا حلقہ اثر ملتان میں رہا۔ (۲)۔ پیر صدر

(۱)۔ یہ دسی بزرگ ہیں جن کے آکسانے پر سلطانہ رضیہ کے عہد میں دہلی پر قرامطہ و ملاحہ کا
حملہ ہوا۔ دیکھئے کتاب "خوجے" آب کوثر ۲۳۳-۳۵۶۔

(۲)۔ شیخ محمد اکرام نے آب کوثر میں لکھا ہے کہ پنجاب میں ایک جماعت جو بہ ظاہر ہندوؤں میں
شامل ہے اور موجودہ امام آغا خاں کو یو تا تسلیم کرتی ہے اپنے آپ کو شاہ شمس کے نام پر شمس مسمی
ہے۔ صفحہ ۲۳۳-۲۳۴۔

الدین نے نزاری فرقہ کے طریق تبلیغ کے مطابق اپنا نام ہندوؤں کا سار کھا اور ہندو مذہب کے بعض عقائد کو صحیح تسلیم کیا۔ (۶) تاکہ اسماعیلیہ مذہب کی اشاعت میں آسانی ہو۔ انہوں نے ایک کتاب دس اوتار کے نام سے لکھی جس میں رسول اکرم ﷺ کو ”برہما“ حضرت علیؑ کو ”وشنو“ اور حضرت آدمؑ کو ”شو“ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ کتاب خوجہ قوم کی مقدس کتاب ہے اور مذہبی تقریبات اور نزع کیوقت مریض کے بستر کے قریب پڑھی جاتی ہے۔ وزیر صدر الدین کو بارگرمسودیو، ہرچندر کے القاب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ انہوں نے بیت سے گنان (روحانی علم) لکھے۔ ہندوانی عقائد کو تسلیم کر کے اسلام کی تبلیغ کے جو اثرات ہوئے وہ نزاری سلسلہ کے ایک اور داعی سید امام الدین (متوفی ۹۱۸ھ / ۱۵۱۲ء کے عقیدہ مندوں کی کیفیات سے ظاہر ہیں :

”نزاری سلسلہ کے ایک اور مبلغ سید امام الدین تھے..... انہوں نے عام اسماعیلی طریقہ تبلیغ کی پیروی میں مقامی باشندوں کی کئی باتیں قبول کر لیں ہیں لیکن ان کا امام شاہی یا ست چنتی طریقہ اسماعیلی خوجوں کی نسبت کبیر چنتی اور نایک چنتی طریقوں سے زیادہ ملتا جلتا ہے..... ان میں ابھی ہندو مذہب کی رسمیں موجود ہیں اس جماعت کا نظام سید امام الدین کے ایک جانشین کے ہاتھ میں ہے جسے ”کاکا“ کہتے ہیں اور جو تجرد کی زندگی بسر کرتا ہے۔ عرصے سے ”کاکا“ کوئی ہندو ہوتا ہے..... اس طریقہ کے لوگ جو بظاہر ہندو رہتے ہیں انہیں گپتی (پوشیدہ) کہتے ہیں اور جو ظاہر طور پر بھی مسلمان ہوتے ہیں انہیں مومنہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ (۲)۔

ہمارے خیال میں تبلیغ کا جو انداز مندرجہ بالا داعیوں کے رویہ سے نظر آتا ہے وہ حقیر اور ہتھکنڈے کے تحت ہی اختیار کیا جاسکتا تھا۔ اس کے ملک اثرات نمایاں ہیں۔ اگر غور سے دیکھا

۱۔ (۱) ”آب کوثر“ صفحہ ۳۴۳-۳۴۶۔

نوٹ :- ان داعیوں کا تفصیلی ذکر تاریخ ائمہ اسماعیلیہ جلد سوم میں موجود ہے۔

۲۔ (۲) ”آب کوثر“ صفحہ ۳۵۰۔

جائے تو اسی مفاہمت کا نتیجہ ہے جو آج دین کا چشمہ صافی مشرکانہ اور ہندوانہ رسومات سے اکودہ ہے اور بعض کج فہم تو ان رسومات کو اصل دین سمجھ بیٹھے ہیں۔

دین کے کسی بنیادی حتیٰ کہ فروغی عقیدہ تک میں کسی دوسرے مذہب سے مفاہمت تو بری چیز ہے ہمارے اکابر نے تو معمولی سی بات میں بھی شدید ترین حالات میں بھی مفاہمت نہیں کی۔ اس نوعیت کے ہزاروں واقعات ہیں۔ ہم زمانہ حال کے ایک بزرگ کا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں :

حضرت مفتی کفایت اللہ صاحبؒ کے مرتبہ تعلیم الاسلام میں ایک سوال اور جواب اس طرح سے ہیں :

”سوال : جو لوگ خدا تعالیٰ کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں (جیسے ہندو جوہوں کو پوجتے ہیں) انہیں کیا کہتے ہیں؟

جواب : ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔“

بھارت میں سہ ۱۹۴۷ء میں ہندو راج قائم ہونے کے بعد یہ تجویز پیش کی گئی کہ سوال میں سے نشان زدہ عبارت نکال دی جائے کیوں کہ ”مصلحت وقت کا تقاضا یہی ہے۔ نیز اس سے سوال کی نوعیت اثر انداز نہیں ہوتی۔ حضرت مفتی صاحبؒ اس وقت شدید علیل تھے مگر آپ نے فرمایا : ”یہ ایسا ہی رہے گا۔“ بھارت میں تعلیم الاسلام میں یہ اسی طرح چھپ رہا ہے۔ یہ ہے وہ استقامت جس کے ستون پر دین قائم ہے۔ (اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحبؒ کے درجات بلند فرمائے)۔

بہر حال اسماعیلی داعیوں کے اس تبلیغی انداز سے اتفاق کرنے والے شاید متذکرہ بالا تجویز سے بھی اتفاق کرتے لیکن ایک صحیح الفکر مسلمان تو اس کو مزید سودا ہی تصور کرے گا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اس لئے کہ آج کی فروعات پر مفاہمت کل کو اصول پر مفاہمت کے لئے راستہ ہموار کرتی ہے۔

باب نہم

سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا!

مشہور شیعہ مورخ امیر علی لکھتے ہیں :

”اور علماء اور حکماء ان مسلمان فراعنہ کی حکومت کو پر رونق بنانے کے لئے ایشیاء اور اندلس سے بلائے جاتے تھے۔ (۱)۔“

امیر علی نے انگریزی زبان میں فاطمی خلفاء کے لئے - Musim Pha-raoahs کے الفاظ استعمال کئے ہیں : ”فرعون“ کہنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ فاطمی خلفاء نے اپنے آپ کو خدائی صفات سے متصف کر لیا تھا۔ جس کا ذکر باب ہفتم میں کیا گیا ہے۔

ڈچ عالم ڈی۔ غویہ کہتا ہے : (de-Goeje)

”عرب اور اسلام سے بڑی نفرت ہی وہ سبب تھا جس نے تیسری صدی کے نصف میں ایک شخص عبداللہ بن میمون نامی کو جو پیشے کی حیثیت سے قداح (معالج چشم) اور نسل کے اعتبار سے ایرانی تھا۔ ایسی تجویز بھائی جو بڑی دلیری اور

(۱)۔ تاریخ عرب صفحہ ۶۱۲ A Short History of the Saracens

(تاریخ قاطین مصر حصہ دوم صفحہ ۲۸۱)

چالاکی سے سوچی گئی اور غیر معمولی یقین اور قوت سے عمل میں لائی گئی۔“
 ”اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ایسے ذریعے فراہم کئے گئے جو جہاں پر یہ شیطانی کئے جاسکتے ہیں۔ انسانی کمزوری کے ہر پہلو پر حملہ کیا گیا۔ ایمان لانے والوں کو جان نثاری سکھائی گئی۔ بے پروا اشخاص کو صرف رخصت ہی نہیں بلکہ آزادی کی تعلیم دی گئی عقل مندوں کو فلسفہ بتایا گیا، معصیوں کو آخرت کی امیدیں دلائی گئیں اور عام لوگوں کو معجزے دکھائے گئے۔ اسی طرح یہود کے سامنے ایک ’مسح‘ نصاریٰ کے روبرو ایک فارقلیط‘ مسلمانوں کے ایک مہدی اور ایرانی اور شاہی مشرکوں کے لئے ایک فلسفیانہ مذہبی نظام پیش کیا گیا۔ یہ نظام ایک ایسے خاموش استقلال کے ساتھ پیش کیا گیا جو ہمارے لئے حیرت انگیز ہے اور گریہ اس کے مقصد کو بھول سکیں تو ہماری تحسین کا مستحق ہے۔ (1)۔“

اسٹینلے لین پول کہتا ہے :

”فاطمی حکومت کے دو صدیوں تک برقرار رہنے کا سبب نہ تو حکمرانوں کی قابلیت تھی اور نہ محکوموں کا اخلاص۔ (2)۔“
 امیر علی ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں :

”اسماعیلیوں سے صلیبوں نے یورپ میں مذہبی و غیر مذہبی خفیہ انجمنوں کے قیام کے لئے رہنمائی حاصل کی۔“ یہی نہیں بلکہ بہت سی خفیہ انجمنوں کے نام لینے کے بعد کہتے ہیں :

-(1) تاریخ فاطمین مصر حصہ دوم صلیب ۲۸۳-۲۸۵۔

-(2) تاریخ فاطمین مصر حصہ دوم صفحہ ۲۸۶۔

”ان سب انجمنوں کے ابتدائی خطوط قاہرہ یا السوت سے جاتے ہیں۔ (1)۔“
ڈاکٹر زاہد علی لکھتے ہیں :-

”یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مہدی اور اس کے بعد کے چند اماموں نے اسماعیلیت کو فروغ دینے کی کوشش تو بہت کی لیکن اس میں ناکام ہونے کے بعد دوبارہ اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی صرف سیاسی قوت پر قائم رہے۔“
”نہ بر اور مصری شیعہ حکومت سے راضی تو تھے لیکن خود شیعہ بننا نہیں چاہتے تھے۔“

”ان واقعات کے لحاظ سے کوئی تعجب نہیں کہ مصر میں اسماعیلیت کبھی عام طور پر نہ پھیلی ہو صرف چند ہی افراد اپنے مذہب سے پوری طرح واقف ہوں۔ (2)۔“
NATIKIOTIS اپنی کتاب کو ختم کرتے ہوئے لکھتا ہے :

”آخر میں ہم اپنے ناظرین پر یہ تاثر چھوڑنا نہیں چاہتے کہ فاطمی اسماعیلیت ایک ایسے فرقہ کی حیثیت سے ابھری جس کے ٹھوس مذہبی عقائد تھے۔ بلکہ ہم اس رائے سے اتفاق کرنے کو تیار ہیں کہ فاطمیوں کا جو بھی عقیدہ تھا وہ بعد میں وضع کیا گیا تھا اور وہ ہر صورت میں علویوں کی سیاسی مقاصد کے تحت تھا۔ ہم اس الزام کو بھی مسترد نہیں کرتے کہ سیاسی تنخواہ دار اس تحریک میں ستم رسیدہ علویوں کی ہمدردی میں شامل نہیں ہوئے بلکہ ان کی شمولیت میں ان کے اپنے مقاصد تھے۔ (3)۔“

~ (1) The Spirit of Islam صفحہ ۳۴۲۔

~ (2) تاریخ فاطمیں مصر حصہ دوم صفحات ۳۰۱، ۳۰۲۔

~ (3) The Fatimid Theory of state صفحہ ۱۷۸۔

VATIKIOTIS نے اس سے پہلے باب میں کہا ہے :-

”فاطمی اسماعیلیہ چونکہ (مہدی کے ظہور پر) خوشگوار اور پرسکون مستقبل کا وعدہ پورانہ کر سکی لہذا وہ ایک الہامی تحریک کی حیثیت سے ناکام ہو گئی۔ (1)۔“

اہل امریکہ کے جدید ترین تاثرات :-

روزنامہ ”جنگ“ کے نامہ نگار نیر زیدی اپنے ہفتہ واری کالم میں ”امریکہ میں اسلامی تاریخ اور فنون لطیفہ کی تشبیر“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں :- (2) :

”کیوں کہ امریکی ذرائع بلاغ تو صرف یہی باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام صرف دہشت گرد پیدا کرتا ہے۔“

اہل علم جانتے ہیں کہ اس تاثر کی بنیاد وہی ہے جس کا ذکر امیر علی نے اوپر کیا ہے۔ یہ وہ عظیم خدمت ہے جو اسماعیلیہ نے اسلام کی کی۔ جس پر ان کو ناز ہے :

(مرا خود کا شمسے مادر نہ زادے)

نوٹ :- خصوصی امور سے متعلق مقررہ محققین
 و دیگر مصنفین کے تاثرات متعلقہ ابواب میں دیئے گئے ہیں۔

(1) The Fatimid Theory of state صفحہ ۱۷۲

(2) روزنامہ جنگ مورخہ ۲۳ اکتوبر ۱۹۸۵ء صفحہ ۳۔

باب دہم

فاطمیوں کی سعی لاحاصل

اسماعیلیہ دعوت کے بارہ سو سال :-

(۱) فاطمی دعوت کی ابتدا دوسری صدی ہجری کے آخر میں ہوئی۔ قریباً ڈیڑھ سو سال کی خفیہ جدوجہد کے بعد ان کو شمالی افریقہ میں ۲۹۷ھ / ۹۰۹ء میں اقدار ملا پھر مغرب لونی پر ان کا قبضہ ہوا اور ۳۵۸ھ / ۹۶۹ء میں مصر بھی ان کی قلمرو میں آگیا اور اس کے بعد محدود مدت کیلئے بلاد شام و عرب و یمن پر بھی ان کی حکومت رہی لیکن یہ اقدار بہت ہی جلد زوال پذیر ہوا۔ ان کے مقبوضات آزاد ہوتے گئے حتیٰ کہ ۵۶۷ھ / ۱۱۷۲ء میں اسماعیلیہ کو مصر اس طرح چھوڑنا پڑا کہ وہاں ایک اسماعیلی بھی نہ رہا۔ (۱)۔ جب کہ ۴۴۲ھ / ۱۰۵۰ء میں شمالی افریقہ کے باشندوں نے شیعہ مذہب کو ہمیشہ کے لئے خیر باد کہہ دیا۔ (۲)۔ اور ۴۷۳ھ میں بلاد عرب میں فاطمی حکومت کا نشان تک نہ رہا یہ وہ علاقے تھے جس میں فاطمی دعوت کی کامیابی کے لئے ان کے چھٹے امام حضرت جعفر الصادقؑ نے بشارت دی تھی۔

(۲) مصر میں زوال سے قبل ہی اسماعیلیہ (طیبی) نے اپنا مرکز یمن منتقل کر لیا تھا۔ مگر یمن میں محدود علاقوں پر ان کا قبضہ رہا اور وہ بھی بہت مختصر مدت کے لئے یمن کو

۱- تاریخ فاطمین مصر حصہ دوم صفحہ ۹۸

۲- تاریخ فاطمین مصر حصہ دوم صفحہ ۶۳

اسماعیلیہ مبارک بھہہ کہتے تھے۔ کیوں کہ یمن میں ہی ان کی دعوت کو ابتدائی کامیابی ہوئی تھی لیکن یہ مبارک۔ (۱) بھہہ بھی ان کو اس نہ آیا اور قریباً پانچ صدیاں خاموشی کے ساتھ گزارنے کے بعد اسماعیلیہ (بطنی) کو ہندوستان منتقل ہونا پڑا۔ (۲)۔ یمن کا اب یہ حال ہے کہ وہاں اسماعیلیہ (بطنی) یعنی سلیمانی پوہرے چند ہزار۔ (۳) کی تعداد میں ہیں۔ ہندوستان میں بھی اسماعیلیہ (بطنی) کو جو پوہرے کے نام سے معروف ہیں کوئی کامیابی نہ ہو سکی۔ اب کچھ عرصہ سے ان کی دعوت کا سلسلہ بھی بند ہے۔ (۴)۔ قبل از پاکستان ان کی کل تعداد کا اندازہ پونے ایک لاکھ۔ (۵) تھا۔

(۳) اسماعیلیہ کی ایک شاخ نزاریہ کو چھٹی / ساتویں ہجری میں شمالی ایران، عراق، کوہستانی علاقے اور شام کے سواصل پر اقتدار ملا۔ یہ اقتدار کوئی ڈیڑھ سو سال رہا اس کا خاتمہ تاتاریوں نے ۶۵۶ھ / ۱۲۵۸ء میں کیا ان کا مرکز الموت تھا۔ اس کے بعد نزاری ایرانی میں کئی جگہ منتقل ہوئے آخر کار ان کو بھی ہندوستان میں ہی پناہ ملی اور نزاریوں کے امام حسن علی شاہ آغا خاں اول ۱۲۵۸ھ / ۱۸۴۲ء میں سندھ آگئے۔ یہ لوگ آغا خانی کہلاتے ہیں۔ حکومت برطانیہ کی سرپرستی کے باوجود ہندوستان میں ان کی دعوت کو فروغ نہ ہو سکا۔ مختصر اسماعیلیہ کو حکومت بھی ملی، دولت بھی ملی، دہشت گردی بھی اختیار کی لیکن موجودہ صورت حال سنی لاء حاصل کی مکمل نمونہ پیش کرتی ہے:

-
- ۔ (۱) تاریخ قلمین مصر حصہ دوم صفحہ ۶۸
 - ۔ (۲) تاریخ قلمین مصر حصہ دوم صفحات ۸۳-۸۳
 - ۔ (۳) تاریخ قلمین مصر حصہ دوم صفحات ۸۳-۸۳
 - ۔ (۴) آب کوثر صفحہ ۳۵۵
 - ۔ (۵) تاریخ قلمین مصر حصہ دوم صفحات ۸۳-۸۳

موجودہ صورت حال :-

ڈاکٹر زاہد علی کے اندازے کے مطابق قبل از پاکستان دنیا کے تمام ممالک میں اسماعیلیوں (نزاریہ) مستعلویہ، درو زلور ان کے تمام فرقوں کی تعداد پانچ لاکھ تھی۔ جو اب بڑھ کر زیادہ سے زیادہ آٹھ لاکھ ہو گئی ہوگی۔ یہ صحیح ہے کہ اسماعیلیوں میں بڑی تعداد تعلیم یافتہ افراد کی ہے یہ لوگ تجارت کرتے ہیں۔ سیاست میں بالواسطہ حصہ لیتے ہیں۔ unity in adversity (مصیبت میں اتفاق و اتحاد) کے اصول کے تحت متحد و منظم ہیں اور یہودیوں کی طرح تعداد تناسب سے زیادہ معروف ہیں۔ لیکن ان کی آبادی منتشر ہے نیز نزاریہ (آغا خانیوں) اور یطینی مستعلویہ (بہروں) میں شدید اختلاف ہے۔ غالباً یہ ظاہر کوئی مستقبل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس جدوجہد میں مصروف ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں میں باعزت زندگی گزار سکیں۔ لہذا وہ اپنے پھیلاؤ سے زیادہ عوامی رفاہی امور میں دلچسپی لیتے نظر آتے ہیں تاکہ عامۃ الناس ان کے متعلق نیک خیال قائم کریں۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کی کل تعداد کے اعتبار سے ایک ہزار میں ایک ہیں۔ یعنی ۱۰۰۰ سے اس تعداد کو بارہ سو سالہ جدوجہد کے بعد اگر اسماعیلیہ اپنے نظریہ امامت یا فاطمی دعوت کی کامیابی تصور کرتے ہیں تو یہی کہا جائے گا۔ (۱)

ترسم نہ رسی بہ کعبہ اے اعرابی کایں راہ کہ تو میروی بہ ترکستان است
یہ صورت حال ان کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ کیا کھویا اور کیا پایا؟

باب یا از دہم

حرف آخر

اسماعیلی عقائد و فاطمی دعوت :-

اسماعیلی عقائد اور فاطمی دعوت سے متعلق باب چہارم میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے۔ اسماعیلیہ سے متعلق تمام مصنفین خواہ موافق ہوں یا مخالف اس امر پر متفق ہیں کہ اسماعیلی عقائد پر مختلف فلسفوں کا غلبہ ہے۔ یہ اقرار ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسماعیلی عقائد کا تعلق قرآن و سنت سے برائے نام ہے۔ لہذا اسماعیلیہ سے متعلق دیگر امور پر گفتگو محض علمی رہ جاتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیلیہ سے متعلق بعض امور وقفہ وقفہ سے سامنے آتے رہتے ہیں اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ کچھ امور سے متعلق ہم بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔

اخفاء و ازداری کی اصل وجہ :-

تقیہ اور اخفاء میں تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ طریقہ یا عقیدہ بھی ایران سے آیا کیوں کہ حران کے صافی اپنا دین چھپاتے تھے۔ لیکن تقیہ پر عمل تو ابتدا سے ہی بتایا جاتا ہے۔ اسماعیلیہ نے تو صرف اتنا کیا کہ اس کو اپنی بلندی پر پہنچا دیا۔ ہمارے خیال میں اخفاء و ازداری کی اصل وجہ اسماعیلیہ کے عقائد اور فاطمی دعوت کی

نوعیت تھی۔ دراصل یہ وہ زمانہ تھا جب قرآن و سنت کی تعلیمات عام ہو چکی تھیں اور متوسط طبقہ میں اتنا شعور پیدا ہو گیا تھا کہ وہ یہ تمیز کر سکتے تھے کہ کس عقیدے کا واقعی تعلق قرآن و سنت سے ہے۔ اور کتنا ہے اسماعیلیہ کے عقائد و دعوت کو مرتب کرنے والوں کے متعلق سب متفق ہیں کہ وہ فہم و فراست کی اولین سطح پر تھے لہذا وہ اپنی مرتبہ و دعوت کے متعلق ضرور جانتے ہوں گے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ یعنی یہ اتنی پیچیدہ ہے کہ اس کو مجمع عام میں پیش نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کے لئے نہ صرف پہلے سے زمین ہموار کرنا ہوگی بلکہ یہ کہ صرف خواص ہی اس کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اور اگر عوام کے سامنے پیش کیا گیا تو شدید گڑباز ہوگی۔

اہماء میں اخفاء کی وجہ حکومت سے خطرہ بتلائی جاتی ہے اور فاطمی خلافت کے قیام کے بعد عباسی خلافت اور اندلس میں اموی حکومت سے خطرات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جہاں تک ہم سمجھتے ہیں یہ خطرات حق و صداقت کی آواز کو نہیں روک سکتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اموی اور عباسی دور خلافت میں ایسے کم نہ تھے جو ہر وقت اپنے موقف کے لئے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے کو تیار تھے۔ ایسے بھی تھے جنہوں نے یکے بعد دیگرے ستون دار پر سروں کے چراغ رکھنے میں ذرا بھی تکلف نہ کیا۔ ایسے بھی تھے جنہوں نے قیق قاتل کی روانی میں بادی سکون محسوس کیا۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کو حضرت زید شہید اور حضرت محمد نفس الزکیہ کے اسماء گرامی یاد ہیں اور یاد رہیں گے۔ یہ بھی تو فاطمی تھے۔ (1)۔

لہذا ہمارا خیال ہے کہ اسماعیلیہ کے عقائد اور دعوت مرتب کرنے والوں میں

Shorter Encyclopaedia of Islam (1) میں ائمہ و افراد کے نام گنائے

ہیں جنہوں نے اموی و عباسی دور خلافت میں خروج کیا۔ ان میں سے گیارہ حتی ہیں اور سات حسینی

مقالہ Alids یعنی علوی۔

اعتماد کا فقدان تھا اور وہ یہ جانتے تھے کہ ان کو قبول عام کی سند نہیں مل سکتی۔ یہی ہوا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابو عبد اللہ شیبی کی عسکری کامیابی کے بعد جس نے اسماعیلیت قبول نہ کی اس کو قتل کر دیا گیا لیکن اس کے فوراً بعد عبید اللہ المہدی کو احساس ہوا اور نہ ہی آزادی کا اعلان کر دیا گیا۔ مختصر فاطمی دور خلافت میں کبھی بھی کھل کر اسماعیلی عقائد پیش نہیں کئے گئے۔ اور جب کبھی ایسا کیا گیا تو شدید گڑبڑ ہو گئی جیسا کہ مندرجہ ذیل اقتباسات سے ظاہر ہے :

”اگر ان کو اپنی رعایا کا خوف نہ ہوتا تو خلقاء اپنے عقیدوں کی حقیقت کو جن کی بیروی مصر کے خاص محلوں میں شریک ہونے والے کرتے تھے علانیہ عوام کے سامنے ظاہر کرتے اکثر ایسا ہوا ہے کہ بعض اماموں کی رائے کی مخالفت میں پبلک نے ایسے احتجاج کئے جو دھمکی کی حد تک پہنچ گئے۔“ (۱)۔

”۵۱۳ھ / ۱۱۱۹ء میں ایک فرقہ نکلا جو بدیعہ کہا جاتا ہے..... جنہوں نے اصلی اسماعیلی عقیدے ظاہر کئے۔ ان کے نام حمید اور برکات تھے۔ مامون نے حمید اور اس کے ماننے والوں کو قتل کر دیا۔“ (۲)۔

ہمارے اس خیال کی تصدیق اس سے بھی ہوتی ہے کہ اسماعیلیہ کے یہاں ایک عقیدہ یہ ہے کہ امام کی معرفت کے بعد ظاہری اعمال شریعت کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن عامۃ المسلمین جن میں اکثریت اہل سنت والجماعت کی تھی اس صورت حال کو کب گوارا کر سکتے تھے۔ ان کے سامنے سلف صالحین کی زندگیاں تھیں۔ لہذا جب کبھی ایسا ہوا کہ اپنے عقیدے کے مطابق اسماعیلیوں نے ظاہری اعمال شریعت میں قنطل

۱۔ تاریخ فاطمین مصر حصہ دوم صفحہ ۱۳۲

۲۔ تاریخ فاطمین مصر حصہ دوم صفحہ ۱۶

اختیار کیا تو شدید گریز ہوئی بلکہ یوں کہے کہ فاطمی ائمہ اور داعیوں نے اگر ظاہر اعمال شریعت کی پابندی کی تو وہ عوام (اہل سنت) کے دباؤ سے کی اپنے عقائد کی بنیاد پر نہیں کی۔ فاطمی خلافت کی پوری تاریخ اس کی گواہ ہے۔

اس تجزیہ کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اسماعیلی عقائد اور فاطمی دعوت کبھی عوام تک پہنچے ہی نہیں یا پہنچائے ہی نہیں گئے۔ اور فاطمی خلافت کا مذہبی دور ابتدا ہی سے سیاسی دور میں بدل گیا لہذا ابتدا سے لے کر انتہا تک اسماعیلی مذہب کبھی عام نہیں ہوا۔ (1)

اس صورت حال میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ دولت فاطمیہ کے مسلمان عوام نے اسماعیلی دعوت کو مسترد کر دیا اور فاطمی خلافت ”خلافت“ نہ تھی بلکہ حکومت تھی جو دیگر حکومتوں کی طرح قلم و ستم، دلاوہ و دہش اور عسکری قوت کی بناء پر قائم رہی۔ VATIKIOTIS نے بھی کچھ ایسا ہی خیال ظاہر کیا ہے:

”فاطمی اسماعیلیت چونکہ خوشگوار و پرسکون مستقبل کا وعدہ پورا نہ کر سکی لہذا وہ ایک المائی تحریک کی حیثیت سے ناکام ہو گئی۔ (2)۔“

تقیہ اور اخفاء کی کار فرمایاں :-

ہم نے اسماعیلیوں سے متعلق بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو ہمارے ملک میں لکھی گئی ہیں۔ اور وہ بھی ہیں جو مغربی مستشرقین نے لکھی ہیں۔ ہم نے حتی المقدور کوشش کی ہے کہ ان کتابوں کو خالی الذہن ہو کر پڑھیں لیکن ایک چیز جو ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسماعیلیہ کے یہاں سب سے اہم امور قطعی غیر

(1) تاریخ فاطمین مصر جلد اول صفحہ ۱۲۲

(2) The fatimid Theory of State صفحہ ۱۷۲

یقینی کیفیت میں ہیں اور ان پر ایک ہزار سال گزرنے کے بعد بھی بحث جاری ہے۔ جن میں چند یہ ہیں :

- (۱) حضرت امام جعفر الصادقؑ نے کن حالات میں اپنی نص بدلی؟
- (۲) حضرت اسماعیل بن حضرت امام جعفر الصادقؑ کی ۳۳ھ میں موت واقع ہوئی یا نہیں؟

- (۳) اخوان الصفاء کے رسائل کا مرتب کون تھا؟
- (۴) عبید اللہ الہمدی (عبد اللہ) کا نسب کیا تھا؟
- (۵) امام حاکم کا انتقال ہو لیا قتل کیا گیا یا غائب ہو لیا آسمان پر اٹھ لیا گیا؟
- (۶) امام طیب کا انتقال ہو لیا یا غائب ہوئے؟

مندرجہ بالا امور سے متعلق روایات کا اختلاف (۱) ہم نے باب ہفتم میں بتلایا ہے۔ یہ دراصل بے چارے مورخوں کا قصور نہیں یہ کار فرمائی ہے تقیہ کی جس کے منہ میں جو آیا کہہ دیا نہ ڈر دنیا کا نہ آخرت کا۔ نتیجہ اسماعیلی مذہب :

ایک معمر بن گیانہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا :-

معمر کو تو کبھی نہ کبھی کوئی حل کر ہی لیتا ہے مگر ہم نے اسماعیلی مذہب کو جو ایک ایسا معمر کہا ہے کہ ”جو نہ سمجھنے کا ہے اور نہ سمجھانے کا“۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ”تقیہ“ سے ایسی صورت پیدا ہو چکی ہے کہ اسماعیلیہ سے متعلق بہت سے معموں کے حل کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ متفقین و مستشرقین ہلکت تسلیم کر چکے ہیں اور اس میں وہ حق بجانب ہیں۔ اس کی وضاحت کے لئے ایک مثال پیش کی جاتی ہے :

(۱) اس نوعیت کا اختلاف صرف لامیہ (اثام عشری) کے یہاں ملتا ہے اور ہمیں نہیں دیکھتے

عبید اللہ المہدی پہلے فاطمی خلیفہ کے نسب کے سلسلہ میں عباسی خلیفہ القادر باللہ
 فر ۴۰۲ھ تا ۵۳۰ھ / ۱۰۱۱ء تا ۱۰۵۳ء میں ایک محضر - (۱) تیار کر لیا جس میں یہ
 ثابت کیا گیا تھا کہ عبید اللہ المہدی بانی خلافت فاطمی نسبی اعتبار سے "فاطمی" نہ تھا۔ اس
 محضر کا جو حشر فاطمی خلیفہ الحاکم بامر اللہ (۳۸۶ھ تا ۴۱۱ھ) نے کیا وہ تو دوسری بات
 ہے۔ لیکن اس محضر پر دستخط کرنے والوں میں امامیہ (اثنا عشری) کے دو صف اول
 کے اکابر بھی تھے یہ دو توں بھائی الشریف رضی الشریف مرتضیٰ تھے لیکن اول الذکر
 کے کچھ اشعار ایسے بھی ہیں جن سے عبید اللہ المہدی کا صحیح النسب فاطمی ہونا ظاہر ہوتا
 ہے۔ مگر یہ اشعار ان کے دیوان میں شامل نہ تھے - (۲)۔ اس سلسلہ میں اگر یہ پوچھا
 جاتا ہے کہ ان اشعار کی موجودگی میں اس محضر پر دستخط کس طرح کئے گئے اور الشریف
 رضی کے دیوان میں وہ اشعار کیوں نہیں تو جواب ملتا ہے کہ عباسی خلیفہ کے دباؤ کے
 تحت ایسا کیا گیا تھا۔ اب خیال فرمائیے کہ حقیقت کا تلاش کرنے والا جب تحقیق کے
 اس مرحلہ پر پہنچتا ہے تو سر پیٹ لیتا ہے۔ وہ غریب کس کی تحریر کو حجت مانتے۔ کس
 کے قول کو صحیح سمجھے۔ نہ کسی کی تحریر کا اعتبار نہ کسی کی تقریر کا اعتبار۔ اس صورت میں
 ہر دلیل بے کار ہر حجت لا حاصل۔ بلکہ ذرا گہرائی سے عقیدہ امامت کو ذہن میں رکھ کر
 سوچئے تو امامیہ (اسماعیلیہ و اثنا عشریہ) کے لئے قیہ اس لئے بھی اہم ہے کہ یہ قیہ ہی
 ہے جو ان کے لئے حکومت وقت سے وفاداری کے لئے عہد و پیمان کا دروازہ کھولتا ہے۔

~ (۱) تاریخ فاطمین مصر حصہ اول صفحات ۸۲-۸۳۔

~ (۲) یہ اشعار آج کل مروجہ دیوان میں موجود ہیں۔ ایضاً۔

باب دوازدھم

عترت رسول ﷺ

اور

عقیدہ / نظریہ امامت تاریخ کی نظر میں

عقیدہ امامت کے بنیادی نکات :-

(۱) نبی کے بعد ان کے جانشین و خلیفہ امام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء و مرسلین کی طرح (جن کا انتخاب است یا قوم نہیں کرتی) مقرر اور نامزد ہوتے ہیں۔

(۲) وہ نبی ہی کی طرح معصوم ہوتے ہیں۔

(۳) دنیا کبھی امام سے خالی نہیں ہوتی خواہ وہ ظاہر ہو یا غائب۔

(۴) انبیاء و مرسلین ہی کی طرح ان کی اطاعت امت پر فرض ہوتی ہے۔

(۵) ان کا درجہ رسول اللہ ﷺ کے برابر اور دوسرے سب شیعوں سے بالاتر ہوتا

ہے۔

(۶) وہی امت کے دینی و دنیوی سربراہ اور حاکم ہوتے ہیں۔

(۷) امامت پر بلکہ ساری دنیا پر حکومت کرنا ان کا اور صرف ان کا حق ہے۔

(۸) ان کے علاوہ جو بھی حکومت کرے وہ غاصب و ظالم اور طاغوت ہے۔

(۹) امامت بغیر نص کے قائم نہیں ہوتی۔

(۱۰) امام وقت کا جاننا واجب ہے۔

(۱۱) امام وقت حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر سکتا ہے۔

(۱۲) نبی کریم ﷺ نے اپنے بعد مامور ہونے والے بارہ ائمہ کے نام بھی بتا دیئے

تھے۔ (اثناء عشری عقیدہ)

امامیہ یا اہل تشیع کی ابتدا کی کیفیت:-

زمانہ حال کا مغربی مصنف VATIKIOTIS لکھتا ہے :

”کربلا میں حضرت امام حسینؑ کی شہادت کے فوراً بعد شیعوں میں خلافت کے

حصول کے لئے بہت سے گروہ پیدا ہو گئے۔ (۱)۔“

گزشتہ صدی کا معروف محقق ایم سلوسٹر۔ ڈی۔ ساسی لکھتا ہے :

”شیعان علیؑ بہت جلد گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ اگرچہ یہ سب محبان اہل بیت تھے

لیکن ان میں نہ تو اس عالی نسب کے حقوق امامت پر اتفاق تھا اور نہ اس پر متفق تھے کہ

حق امامت کون سی شاخ کو منتقل ہوا ہے۔ (۲)۔“

برصغیر کے مشہور مورخ سید امیر علی لکھتے ہیں :

”توقع تو یہ تھی کہ ظلم و ستم شیعان علیؑ کو متحرک رکھے گا لیکن اگرچہ سب اس بات پر

متفق تھے کہ خلافت / امامت اہل بیت کا حق ہے ان میں اکثر نے کسی منصوبہ یا جانب

۔ (۱) ”فاطمیوں کا تصور ریاست“ از وہبی کیوئس صفحہ ۵۔

۔ (۲) ”فدائیوں کی تاریخ“ فان ہمیر صفحہ ۲۹۱

داری کے تحت مسلمہ ائمہ کے علاوہ دیگر افراد سے واسطی اختیار کر لی۔ (۱)۔“
 (ڈی ساسی کا ”شاخ“ سے مقصد حسی و حسینی سادات سے ہے جن میں ابتداء ہی میں امامت سے متعلق اختلاف رونما ہو چکا تھا جب کہ امیر علی کے دیگر افراد میں جملہ بنی ہاشم آجاتے ہیں اور ان کے مسلمہ ائمہ وہی ہیں جن کو آج کل ائمہ اہل بیت کہا جاتا ہے۔)

امامیہ میں اتحاد کا فقدان :-

ہمیں ان تینوں بیانات میں ایک بات متفق علیہ ملتی ہے وہ یہ کہ حضرت امام حسینؑ کی شہادت کے بعد شیعان علیؑ متحد نہ رہ سکے۔ تاریخ تو یہ بھی بتاتی ہے کہ صرف شیعان علیؑ ہی نہیں حضرت علیؑ کی جملہ اولاد بھی امامت کے مسئلہ پر متحد نہ تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنی ہاشم کا ہر فرد امامت کا امیدوار تھا۔ ہم ان میں سے چند اہم ترین حضرات کے اختلافات کا ذکر کریں گے :

امامیہ میں پہلا اہم اختلاف :-

(۱) حضرت محمد بن الحنفیہؑ

اگرچہ حضرت امام حسینؑ کی شہادت کے بعد ان کے بڑے حضرت امام علی السجادؑ / زین العابدینؑ کو امام تسلیم کر لیا گیا تھا لیکن کیسانہ نے حضرت محمد بن الحنفیہؑ کو امامت کے لئے آگے بڑھایا۔ (۲)۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے لئے تیار نہ تھے مگر ان کے انتقال

~ (1) The Spirit of Islam صفحہ ۲۲۰

نوٹ: امامیہ کے یہاں جملہ موقالہ حضرت رسولؐ سمجھے جاتے ہیں۔ ان کو اہل بیت بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث مشکم کی روشنی میں عترت رسولؐ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔

~ (2) مقالہ کیسانہ۔ Shorter Encyclopaedia of Islam

(۸۱ھ یا ۸۰ھ) کے بعد ان کے بیٹے امامت پر قائم رہے۔ ان کا نام ابو ہاشم عبد اللہ تھا۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ عالم، فاضل، فصیح و بلیغ تھے۔ (۱)۔ اور اپنے والد بزرگوار (حضرت محمد بن الحنفیہ) کے باطنی علوم کے وارث تھے۔ (۲)۔ اس سلسلہ میں یہ بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت محمد بن الحنفیہ کے متعلق ایک گروہ کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ان کو اپنے والد حضرت علیؑ سے براہ راست امامت ملی تھی کیوں کہ حضرت علیؑ نے جنگ جمل میں ان کو ”علم“ دیا تھا جب کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ انہوں نے حضرات حسینؑ سے جملہ علوم باطنی حاصل کئے تھے۔ (۳) ان کے متعلق کیسانہ کے شاعر البخیریؒ (۴) (متوفی ۱۰۵ھ یا ۲۳۷ھ) نے بہت دلچسپ اعتقادات کا اظہار کیا ہے: اردو ترجمہ:

حق کے ولی چار ہیں برابر (رتبہ میں)

علیؑ اور تین ان کی اولاد میں سے

مندرجہ بالا سطور سے ہمارا مقصد یہ بتانا ہے کہ پہلی صدی ہجری کے آخر میں ائمہ کی تعداد کے متعلق یہ خیال تھا کہ ائمہ صرف چار ہیں۔ یعنی حضرت علیؑ، حضرت حسنؑ، حضرت حسینؑ اور محمد بن الحنفیہؑ۔

امامیہ میں دوسرا اختلاف :-

(۲) حضرت زید شہیدؑ بن حضرت علی السجاد / زین العابدینؑ

حضرت زیدؑ نے اپنے بھائی حضرت محمد الباقرؑ کو (اہل بیت کے پانچویں امام) امام تسلیم کرنے کی بجائے خود امامت کا دعویٰ کیا۔ ان کے اتباع میں زید یہ وجود میں آئے

(۱) تاریخ فاطمین مصر حصہ اول صفحہ ۷۴

(۲) و (۳) مقالہ کیسانہ۔ Shorter Encyclopaedia of Islam

(۴) تاریخ فاطمین مصر حصہ دوم صفحہ ۲۷۳

یعنی وہ ”زیدیہ“ امامت کے سلسلہ کے پانچویں امام ہیں۔ حضرت زید شہیدؑ نے اپنا نظریہ امامت پیش کیا ہے۔ (۱)۔ انہوں نے فقہ پر بھی ایک کتاب ”المجموع“ لکھی۔ ان کے نظریہ امامت کے اہم نکات یہ ہیں :

- (۱) امام کا بنی فاطمہ میں سے ہونا ضروری ہے۔
- (۲) امام نہ مامور من اللہ ہوتا ہے اور نہ معصوم۔
- (۳) فاضل کی موجودگی میں مفضول کی امامت جائز ہے۔ (۲)۔
- (۴) امام ایسا شخص ہونا چاہئے جو بزور اپنا حق لے سکے۔

(۵) امام کا انتخاب (بنی فاطمہ میں سے) شوریٰ کے ذمہ ہے (فرقہ جارودیہ)۔
گویا زیدیہ کے یہاں اماموں کی تعداد کے تعین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صرف ان کے نظریہ امامت کو ہی قابل عمل تسلیم کیا گیا ہے۔ (۳)۔ واضح رہے کہ حضرت زید شہیدؑ نے اموی دور خلافت میں خروج کیا اور شہید ہوئے۔ ہم یہاں تفصیلات کو غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔

امامیہ میں تیسرا اہم اختلاف :-

(۳) حضرت اسماعیلؑ بن حضرت امام جعفر الصادقؑ

حضرت امام جعفر الصادقؑ (جن کا نمبر ائمہ مسلمہ / اہل بیت میں چھٹا ہے) کے جانشین سے متعلق ان کی زندگی میں اختلاف ہوا اور حضرت امام موصوف کی کی ہوئی نص کے برخلاف ان کی زندگی ہی میں حضرت اسماعیل کے بیٹے حضرت محمد بن اسماعیل کو امام تسلیم کر لیا گیا۔ جس سے فرقہ اسماعیلیہ وجود میں آیا اسماعیلیہ کے یہاں بھی ائمہ کی

تعداد بعض کے نزدیک پچاس ہے جب کہ بعض کے نزدیک سو (۱۰۰) ہے۔ (اسماعیلیہ کا نظریہ امامت اس رسالہ میں صراحت سے بیان کیا گیا ہے۔)

بنی ہاشم کی نظریہ امامت سے بے خبری :-

(۴) حضرت محمد نفس الزکیہ

ہو امیہ کی خلافت کے آخری دور میں علوی اور عباسی ایک جگہ اکٹھے ہوئے اس مجلس کا ذکر ذاکثر زاہد علی نے الفخری کے حوالہ سے اس طرح کیا ہے :

”ہو امیہ کے آخری زمانہ میں علویوں اور عباسیوں کی ایک مجلس منعقد ہوئی جس میں علویوں کی طرف سے حضرت امام جعفر الصادق اور عبد اللہ المحض بن حسن بن حسن بن علی اور عبد اللہ المحض کے دونوں فرزند محمد (نفس زکیہ) اور ابراہیم (قتیل یا خمری) اور عباسیوں کی جانب سے سفاح (عباسی خلیفہ اول) اور اس کا بھائی منصور وغیرہ شریک ہوئے۔ ان لوگوں نے ہو امیہ کے زمانے میں جو مظالم ان پر گزرے ان کا تذکرہ کیا اور یہ تجویز کی کہ اب ہمیں اپنا حق حاصل کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ اب بنی امیہ کمزور ہو گئے ہیں اور لوگ ان کی طرف زیادہ مائل نہیں اس لئے انہوں نے یہ رائے پیش کی کہ ایک خفیہ دعوت قائم کی جائے اور اس کے صدر نفس زکیہ قرار دیئے جائیں کیوں کہ وہ علم و فضل اور شرف کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ (۱)۔“

امیر علی نے بھی اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ (۲) اور لکھا ہے کہ اس میں حضرت امام جعفر الصادق شریک نہ تھے لیکن اس میں ہو ہاشم کی اکثریت موجود تھی اور محمد النفس الزکیہ کو اپنے والد بزرگوار کی موجودگی میں انقا اور پرہیزگاری کی

۔ (۱) تاریخ طہیین مصر حصہ اول صفحہ ۵۷

۔ (۲) تاریخ عرب صفحہ ۲۰ A Short History of the Saracens

وجہ سے متفقہ طور پر خلیفہ تسلیم کیا گیا حتیٰ کہ ابو جعفر منصور نے (جو بعد میں خلیفہ ہوا) بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ (واضح رہے کہ اس روایت میں خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے امام کا نہیں اور حضرت محمد نفس الزکیہ (۱) اور ان کے بھائی حضرت ابراہیمؑ (قتیل باخری) کا تعلق حسنی سادات سے ہے۔ ان دونوں نے ۱۲۵ھ میں عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے عہد میں خروج کیا اور شہید ہوئے)۔

بنی فاطمہ کے عاشقان پاک طینت :-

(۵) ابو فاطمہؑ میں ایسے افراد کی تعداد اٹھارہ (۱۸) ہے۔ جنہوں نے اموی / عباسی دور خلافت میں خروج کیا اور شہید ہوئے۔ مختصر ان ائمہ کی جنہیں ”مسلمہ“ (recoquized) کہا جاتا ہے ان کے سگے بھائیوں اور بیٹوں تک نے بھی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کیا جو امامیہ (اثناء عشری) یا اسماعیلیہ کے نظریہ امامت کی رو سے ان کو حاصل تھی۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی ان احادیث کو جو امامیہ (اثناء عشریہ) یا (اسماعیلیہ) اپنے نظریہ کی تائید میں پیش کرتے ہیں کیوں درخور اعتناء نہ سمجھا؟ یہ ایک اہم سوال ہے یہ سب حضرات متقی اور پرہیزگار تھے۔ لہذا بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہی کہ کیا ان حضرات کو اس حدیث کا علم نہ تھا جس میں کہا جاتا ہے کہ رسول پاک ﷺ نے بارہ ائمہ کے نام تک بتلا دیئے ہیں؟ دوسرا یہ کہ اسماعیلیہ جو ابتدائی چھ اماموں پر متفق ہیں ان بارہ ائمہ کے نام جاننے کے باوجود ساتویں امام پر کیوں علیحدہ ہو گئے؟ کیا ان کی علیحدگی امام سے انحراف نہیں؟ تیسرا یہ کہ کیا اس اجتماع کے شرکاء کو جو بنی امیہ کے آخری دور

خلافت میں ہوا اس حدیث کا علم نہ تھا جس میں کہا جاتا ہے کہ رسول پاک ﷺ نے بارہ ائمہ کے نام تک بتلائے تھے؟ کیا اس اجتماع میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو اس طرف توجہ دلاتا؟ جب کہ اس میں حضرت محمد نفس زکیہ خود موجود تھے جن کی پرہیز گاری کا اعتراف امیر علی کے بھول سب کو تھا اور اسی وجہ سے ان کا لقب ”نفس الذکیہ“ ہو گیا تھا۔ ان سے پہلے حضرت زید شہیدؒ کے علم و فضل کا اعتراف بھی سب کو تھا۔ یہی صورت حضرت محمد بن الحنفیہ کی بھی تھی۔

یہ گوگو کی صورت حال صرف ایک ہی سمت کی طرف لے جاتی ہے اور اس سے پہلے کہ ہم اس کی وضاحت کریں وہی کیوش کا بیان قابل توجہ ہے۔ (۱):

(۱) اہماء میں ”شیعہ“ کا لفظ مسلمانوں کی دینی و دنیوی قیادت کے لئے جدوجہد میں حضرت علیؑ کی اولاد سے سیاسی وفاداری کے لئے استعمال ہوا۔

(۲) شیعیت دراصل حضرت علیؑ بن ابی طالب کی پارٹی کا نام ہے نہ کہ کوئی ایسا مجموعہ جو حضرت علیؑ نے بہ حیثیت ایک دینی معلم کے وضع کیا ہو۔

(۳) ”تشیع“ سے مراد حضرت علیؑ کی اولاد سے ان کے حصول مقصد میں بلا واسطہ یا بالواسطہ تعاون کا نام ہے۔

اتفاقشہ کی شیعہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد ”وئی کیوش“ اس طرح لکھا ہے:

(۴) اہماء میں تشیع ایک سیاسی جدوجہد تھی۔

(۵) ”شیعہ“ بہ حیثیت ایک بڑے ”فرقہ“ کے پہلے نمودار ہو گئے اور

(۶) ان کے عقائد کے لئے موضوعات اور الہیات سے جو اذہد میں دریافت کیا گیا۔

۱- (۱) فاطمیوں کا تصور ”ریاست“ از VAIKIOTIS صفحہ ۲۔

”وئی کیوٹس“ کی تحقیق کی تصدیق جو بن ہارمن ہو لشر۔ (1) کے قلم سے سنئے :

"NO BETTER EVIDENCE IS NEEDED TO SHOW THE LATE ORIGIN OF TRADITIONS WHICH REPRESENT THE PROPHET OR ALI, AS RECITING THE NAMES OF TWELVE IMAMS WITH DETAILS OF THEIR LIVES, THAN IS AFFORDED BY THIS RECURRING PROCESS OF SUBDIVIDING, BECAUSE OF UNCERTAINTY, AS TO HOW TO PROCEED OR WHOM TO FOLLOW".

ترجمہ : ”ان روایات کے جن میں نبی کریم ﷺ یا (حضرت) علیؑ سے بارہ اماموں کے نام معہ تفصیلات زندگی نقل کئے گئے ہیں بعد میں وضع شدہ ہونے کے لئے اس غیر یقینی کیفیت سے بہتر کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی جو (امامیہ) میں مسلسل تفریق در تفریق پر منتج ہوئی۔ کیوں کہ اس کیفیت میں نہ تو راہ عمل کا تعین ہو سکا اور نہ یہ کہ کسی کی پیروی کی جائے۔“

اب ہم حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب ”شیعہ“ (SHIA) سے ایک اقتباس پیش کرتے ہیں : (جس کی حیثیت رقیب کے سرٹیفکیٹ کی سی ہے)

"....., Paradoxically enough the majority of the descendents of the prophet belonged to sunnism and continue to do so until to day"

ترجمہ: ”توقع وامکانات کے برخلاف اہل بیت رسول ﷺ کی اکثریت کا تعلق اہل سنت والجماعت سے رہا اور یہی صورت اب تک چلی آتی ہے۔“ (۱)۔“

اس اقتباس سے خوبی ظاہر ہے کہ بنو فاطمہؑ (شیعی اصطلاح میں عترت رسول یا اہل بیت) کی اکثریت نظریہ امامت سے خواہ اثناء عشری ہو خواہ اسما علی متفق نہ تھی۔ اور ائمہ اہل بیت (اثناء عشری) یا (اسما علی) کو امام تسلیم کرنے والوں میں بنی فاطمہؑ تو درکنار بنی ہاشم کے بھی چند ہی افراد ہوں گے۔

خلاصہ :-

تاریخی اعتبار سے :

(۱) نظریہ امامت کی ابتداء سیاسی تھی۔

(۲) بنی فاطمہؑ (اہل بیت یا عترت رسول) کی اکثریت اس نظریہ سے واقف ہی نہ تھی کیوں کہ

(۳) نظریہ امامت کے لئے شرعی جواز بعد میں دریافت کیا گیا یا پیدا کیا گیا۔

ایسی صورت میں جب کہ عترت رسول کی اکثریت نظریہ امامت کی قائل نہ تھی تو جمہور امامت کا اس نظریہ سے ابتداء سے لے کر اب تک اختلاف کسی وضاحت کا محتاج نہیں رہتا۔

(۱) - مقدمہ کتاب SHIA صفحہ ۱۲۔ یہ کتاب فارسی میں علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے لکھی اور ترجمہ بہان انگریزی سید حسین نصر نے کیا ہے اور مقدمہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔

نظریہ / عقیدہ امامت

دور جدید میں

موجودہ زمانہ کو ایک غرض سے ”سلطانی جمہور کا زمانہ“ کہا جا رہا ہے بادشاہت کے خدائی حق کا تصور قصہ پارینہ ہو چکا۔ ملکی نظم و نسق سے متعلق سینکڑوں نظریات قائم ہو چکے ہیں ان میں کچھ پر جزوی کچھ پر کلی طور پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ ریاست کا تصور حکومت کی ذمہ داریاں عوام کے بنیادی حقوق ایک شری کی ذمہ داریاں بنیادی حقوق کا عالمی منشور یہ سب روزانہ تحریر و تقریر کا موضوع ہیں۔ مغربی دنیا نے ان امور سے متعلق بحث و تحقیق میں نمایاں حصہ لیا ہے جس سے سیاسی لٹریچر (جو زیادہ تر انگریزی زبان میں ہے) بھر اڑا ہے۔ نئے نئے تجربات ہو رہے ہیں۔ ایک وسیع ملک (بلکہ آدھی دنیا) میں تو ایسا نظام قائم ہے جس میں خدا کا تصور بھی نہیں ہے بلکہ عوام کو خدا کا مقام دیا گیا ہے۔ دیگر ممالک میں کہیں صدارتی طرز کی حکومت ہے۔ کہیں پارلیمانی ہے کہیں راجدھانی ہے مگر باقی نہ راجہ ہے نہ راج مختصر سینکڑوں نظریات کے انجوز کے طور پر ایک بہتر سے بہتر حکومت کی جو شرائط قرار دی جاسکتی ہیں۔ (۱)۔

وہ حسب ذیل ہیں۔

جمہوری حکومت کے لوازم :-

- (۱) حکومت جمہور کا حق ہو۔ ذاتی یا خاندانی نہ ہو۔
 - (۲) ملک کے تمام شہری قانون کے اعتبار سے مساوی درجہ رکھتے ہوں اور حقوق میں خواہ وہ کسی بھی قسم کے ہوں سب برابر ہوں۔
 - (۳) ملک کے سربراہ کا تقرر عوام کے اختیار میں ہو جس کا ذریعہ انتخاب ہو۔
 - (۴) تمام امور ملکی و انتظامی و قانونی ملک کے اہل الرائے اشخاص کے مشورے سے طے ہوں۔
 - (۵) ملک کا خزانہ عوام کی ملکیت ہو اور ملک کے سربراہ کو بغیر مشورے کے اس پر تصرف کا کوئی حق نہ ہو۔
- عقیدہ امامت کے تحت کسی طرز کا بھی نظم و نسق ہو وہ مندرجہ بالا شرائط میں سے ایک بھی پوری نہیں کر سکتا مثلاً عقیدہ امامت کے اعتبار سے حکومت امام کا حق ہے۔ (۱) ذاتی بھی خاندانی بھی۔ اسی طرح امام کیوں کہ معصوم ہوتا ہے لہذا وہ ہر قسم کے قانون سے بالاتر ہے۔ مامور من اللہ ہونے کی وجہ سے اس کا تقرر بھی عوام کے اختیار میں نہیں۔ وہ کسی بھی معاملہ میں کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہو سکتا۔ نیز ہر زمانہ میں مامور من اللہ موجود ہوتا ہے خواہ ظاہر ہو خواہ غائب ہو خواہ مستور لہذا کوئی ایسا وقت نہیں آ سکتا جب جمہور امام کے تصرف سے خالی ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ملکی نظم و نسق میں جمہور کا کوئی حصہ ہو ہی نہیں سکتا بالخصوص اس زمانہ میں جب امام غیبت میں ہو یا ستر میں ہو ایک خلاء ہو جاتا ہے جس کے پر کرنے کے لئے کوئی واضح طریقہ نہیں۔

مندرجہ بالا صورت تو عقیدہ امامت کی عمومی طور پر ہے۔ اب ذرا عقیدہ امامت کے متبعین میں سے اسماعیلیہ کی صورت حال دیکھیں کیوں کہ جیسا کہ گزشتہ صفحات میں ذکر کیا گیا ہے اسماعیلیہ کو لوڈا افریقہ میں پھر مصر اور بلاد عرب میں حکومت کا موقع ملا جس کو فاطمی دور خلافت کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر زاہد علی کے مطابق (۱) فاطمی دور خلافت کی خصوصیات حسب ذیل تھیں:

(۱) فاطمی خلافت خدا کی قائم مقام تھی۔

(۲) فاطمی خلافت میں باپ کے بعد بیٹا جانشین ہوتا رہا۔

(۳) امام / خلیفہ کی حیثیت معصوم یعنی خارج عن الخطاء کی تھی۔

(۴) حکومت امام کا حق تسلیم کیا گیا تھا۔

(۵) امام اپنے پیروں کے جان و مال کا مالک تھا۔

فاطمی خلافت کی ۲۲۷ سالہ مدت میں ایک بھی نظیر ایسی نہیں ملتی جس سے یہ ظاہر ہو کہ ”خون شہہ رنگین تراز معمار نیست“۔ ایسی بھی کوئی مثال نہیں کہ امام / خلیفہ قاضی کے سامنے جو لد ہی کے لئے حاضر ہوا ہو۔ اسماعیلیہ کے نزاری فرقہ نے شمالی ایران اور عراق کے کوہستانی علاقہ پر ڈیڑھ سو سال حکومت کی ہے اس حکومت کا مرکز ”الموت“ تھا جس کا ذکر پچھلے ابواب میں آچکا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ حسن بن صباح اور اس کے جانشینوں کا دور دہشت گردی کا دور تھا اس میں جمہور کے حقوق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مندرجہ بالا سطور سے واضح ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی اسماعیلیہ برسر اقتدار رہے جمہوری نظام کی ایک شرط بھی پوری نہ کر سکے۔ دراصل عقیدہ امامت کے تحت ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اسماعیلی عقیدہ امامت تو ایک

دیومالائی فکر کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے عقیدت مندوں نے اپنے امام / خلیفہ کو الوہیت کے درجہ پر پہنچا دیا۔ ایسی صورت میں جمہوری حقوق کا کیا سوال۔ موجودہ حالات یہ ہیں کہ اسماعیلیہ کے مستعلویہ فرقہ کے یہاں تو امام طیب کے مستور ہو جانے کے بعد سے دور ستر چل رہا ہے۔ قائم القیامہ کا انتظار ہو رہا ہے۔ ان کو اقتدار کی توقع ہی نہیں اسی لئے غالباً انہوں نے دعوت کو محدود کر دیا ہے ویسے ان کے یہاں امام کی غیبت میں داعی امام کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اسماعیلیہ کے دوسرے فرقے نزاریہ (آغا خانی) کے یہاں حاضر امام موجود ہے ایک نہیں دو دو ہیں ایک کریم الحسینی دوسرے امین الحسینی۔ لیکن جیسا کہ ان حضرات کی روش سے پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں میں باعزت زندگی گزارنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں بہ ظاہر اقتدار کا حصول ان کا مقصد نظر نہیں آتا گو اس کے امکانات بھی نہیں ہیں اور وہ خود اس سے واقف بھی ہیں۔ اسی لئے وہ جہاں بھی ہیں وہ ملکی سیاست میں براہ راست حصہ نہیں لیتے۔

اسماعیلیہ کے بعد اثناء عشریہ فرقہ کی صورت یہ ہے کہ ان کے یہاں عقیدہ امامت اب تک عقیدہ کی حد تک رہا ہے ان کو ایک دن کیلئے دنیاوی اقتدار نہیں ملا جیسا کہ Shorter Encyclopaedia of Islam میں ”شیعہ“ کے مقالہ نگار نے لکھا ہے۔ (۱) :

”یہ تمنا کہ علویوں میں امامت بہ حیثیت اہل بیت کے محدود رہے کبھی پوری نہ ہو سکی۔ حضرت علیؑ کی مختصر حکومت متنازعہ رہی اور حضرت حسنؑ کی خلافت کی مدت اس قدر قلیل تھی کہ اس کو مشکل سے ہی حکومت کہا جاسکتا ہے۔“

مقالہ نگار آ۔ اسرارِ اٹھین کے مندرجہ بالا بیان کے بعد یہ وضاحت ضروری ہے کہ تاریخی اعتبار سے ان دونوں برگزیدہ ہستیوں کو خلیفہ منتخب کیا گیا تھا اور ان حضرات کے بعد گوائے کا سلسلہ چلتا رہا مگر کوئی صاحب اقتدار نہ ہو سکا یہاں تک کہ ۲۶۰ھ یا ۸۷۳ء میں غیبت صغریٰ کا زمانہ شروع ہو گیا جس سے سفر ا کے ذریعہ امام سے رابطہ قائم رہا۔ ۳۲۹ھ یا ۹۴۱ء کے بعد غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوا اور امام سے سفر ا کے ذریعہ بھی رابطہ قائم نہ رہ سکا۔ اب گیارہ سو سال بعد امام کی غیبت کے دوران خلاء کو پر کرنے کے لئے ولایت الفقیہ کا فلسفہ پیش کیا گیا ہے۔ جس کے تحت نائب قائم مقام امام کو وہی حقوق حاصل ہو جاتے ہیں جو نبی یا امام معصوم کو ہوتے ہیں۔ (۱)۔ معلوم نہیں یہ فلسفہ جدید اجتہاد پر مبنی ہے یا پہلے سے موجود تھا۔ (۲)۔ کیوں کہ صفویوں کی مشہور و معروف شیعہ (اثنا عشری) حکومت میں شیخ الاسلام کا ذکر تو ملتا ہے نائب امام کا نہیں۔ (۳)۔ بہر حال اس جدت سے اثنا عشری اس سطح پر آگئے جس پر اسماعیلیہ ۹ سو سال قبل تھے یعنی جب امام طیب کی غیبت کے بعد ان کے داعیوں نے نائبین کی حیثیت سے ۵۲۲ھ سے ۵۶۶ھ / ۱۱۳۰ء سے ۱۱۷۱ء تک حکومت کی تھی۔ امام کی غیبت میں خلاء کو پر کرنے کے ساتھ ساتھ ایران میں حکومت کے اعلیٰ عہدوں کے لئے انتخاب کا سلسلہ عرصہ سے چل رہا ہے۔ انتخاب کے اصول کو تسلیم کرنا چاہئے وہ نائب امام کا لطف و کرم ہو یا جدید اجتہاد، عوام کے حق حکومت کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے جو عقیدہ امامت سے صریح انحراف ہے۔ واضح رہے کہ عقیدہ امامت کے اعتبار سے حکومت کا حق صرف امام کا ہے اور امام کی جانب سے نامزدگی (خواہ کسی

۱۔ ایرانی انقلاب صفحہ ۳۲۳۔

۲۔ اگر تھا تو متفق ملیہ نہ تھا۔ ایضاً صفحہ ۳۲۳۔

۳۔ مقالہ ”شیعہ“ Shorter Eecyclopaedia of Islam

عہدہ کی بھی ہو) اور چیز ہے اور عوام کا منتخب کرنا اور چیز ہے یہ اقدامات ظاہر کرتے ہیں کہ اثناء عشری عقیدہ امامت جو اب تک ایک بہتر سے بہتر ملکی نظم و نسق کی شرائط پوری کرنے میں شدید رکاوٹ تھا اس کو اجتہاد کے ذریعہ جدید سیاسی نظریات سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن تصویر کے دوسرے رخ کو نظر انداز کرنا بھی مشکل ہے وہ یہ کہ عقیدہ امامت کے تحت نظم مملکت کے لئے ہر دور کے تقاضے پورے کرنا ممکن ہی نہ تھا اور اس لئے وہ چودہ سو سال سے

تشکیل ہی کے مراحل طے کرتا ہوا نظر آتا ہے

جیسا کہ ”امام“ کے مقالہ نگار ایوانو (جو امامیہ سے متعلق معروف ترین محققین میں سے ہیں) لکھتے ہیں:

”ابتدائی نرم یا قدیم نظریہ امامت میں: بیادنی تبدیلیاں ہوتی رہیں اور اس میں تاریخی اور ائمہ کے خاندانی واقعات کے اثرات اور ائمہ کے متبعین میں اختلاف اعتقادات نے نمایاں کر دیا (۱)۔“

مندرجہ بالا اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو کچھ ایوانو نے لکھا ہے وہ حرف یہ حرف درست ہے بلکہ تبدیلیوں کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔

انشاء عشریہ میں امید افزاء حقیقت شناسی یا قدیم عقیدہ امامت سے انحراف :-

اس باب کی تکمیل ہو چکی تھی کہ اخبار جنگ مورخہ ۲۴ نومبر ۱۹۸۵ء میں حسب ذیل خبر نظر سے گزری:

”منتظری کو آیات اللہ خمینی کا جانشین منتخب کر لیا گیا :-

لندن (ریڈیو رپورٹ) آیت اللہ منتظری کو آیت اللہ خمینی کا جانشین منتخب کیا گیا ہے جو اسلامی انقلاب کی رہنمائی کریں گے۔ ایرانی خبر ایجنسی نے اس کی اطلاع دیتے ہوئے اس سلسلہ میں تفصیل نہیں بتائی تاہم مجلس خبرگان کا ایک اجلاس چند روز پہلے ہوا تھا۔ یہی ادارہ ایران کے رہنما کا انتخاب کرنے کا مجاز ہے۔“

ایران میں جو اس وقت امامیہ (اثنا عشری) فکر و نظر کا مرکز ہے عقیدہ امامت کے تحت خود نائب امام کے جانشین کے لئے انتخاب بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگرچہ یہ معاملہ اثنا عشریہ کا ہے لیکن ہم بھی اس آئین نو کو خوش آمدید کہتے ہیں کیوں کہ اس طرح اثنا عشریہ اہل سنت و الجماعت (۱) اور زیدیہ (۲) کے موقف سے قریب آگئے ہیں یعنی امت کے دینی و دنیوی سربراہ کے تقرر کے لئے قرآن و سنت کے اعتبار سے اجماع و انتخاب کے اصول کو جس کے تحت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال کے فوراً بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ کو امت مسلمہ کا دینی و دنیوی سربراہ مقرر کیا گیا تھا انہوں (اثنا عشریہ) نے بھی تسلیم کر لیا۔ واضح رہے کہ امام کی جانب سے نامزدگی دوسری چیز ہے اور عوام کو حق دے کر الیکشن دوسری چیز۔ ہو سکتا ہے اسے بین الاقوامی اثرات کا دباؤ کہا جائے عرصہ سے روشن خیالی اور حقیقت شناسی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کئی اور معاملات میں صدیوں پرانا موقف تبدیل کر لیا ہے۔ ان میں سے ایک تحریف قرآن پاک بھی

ہے۔ کچھ غرصہ سے ایسی تقاریر سننے میں آرہی ہیں جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اثنا عشریہ اور اہل سنت والجماعت کے قرآن پاک میں کوئی فرق نہیں۔ صحابہ کرامؓ کے متعلق بھی اثنا عشریہ نے اپنا رویہ بد لانا شروع کیا ہے۔ اور ان کی خدمات جلیلہ کا اعتراف و بے الفاظ میں کر رہے ہیں جیسا کہ مندرجہ ذیل اقتباس (۱) سے ظاہر ہے :

"For the vast majority of the Islamic community, which supported the original caliphate, the companions (Sahaba) of the prophet represent the prophet's heritage and the channel through which his message was transmitted to latter generations. Within the early community the companions occupied a favoured position and among them the first four caliphs stood out as a distinct group. It is through the companions that the sayings (Hadith) and manner of living (Sunnah) of the prophet were transmitted to the second generation of Muslims.

ترجمہ: "مسلمانوں کی وسیع اکثریت کے لئے جنہوں نے خلافت (راشدہ) کی تائید کی صحابہ (کرامؓ) رسول اللہ ﷺ کے وارث کی حیثیت رکھتے ہیں نیز وہ ذریعہ بھی جس سے نبی کریم ﷺ کا پیغام آنے والی نسلوں تک پہنچا۔ مسلمانوں کے ابتدائی دور

(۱) "شیعہ" مطبوعہ ایران صفحہ ۱۲ (مقدمہ)

نوٹ: بیروت سے قرآن پاک کا ایک انگریزی ترجمہ شائع ہوا ہے جو سنی اور شیعوں کا متفقہ ہے۔

میں صحابہ کرامؓ ایک پسندیدہ حیثیت کے مالک تھے اور ان میں بھی چاروں کے چاروں اولین خلفاء راشدینؓ کی حیثیت امتیازی تھی۔ یہ صحابہ کرامؓ ہی کا ذریعہ تھا جس سے رسول اللہ ﷺ کی احادیث و سنن مسلمانوں کی دوسری نسل تک پہنچیں۔“

یہ اقتباس سید حسین نصر کے مقدمہ سے لیا گیا ہے جو انہوں نے علامہ سید محمد حسین طباطبائی کی فارسی کتاب ”شیعہ“ کے انگریزی ترجمہ پر لکھا ہے۔ یہ کتاب ایران میں حال ہی میں شائع ہوئی ہے اور تازہ ترین اثنا عشری فکر کی آئینہ دار ہے۔ اس سے قبل ہمارے اپنے ملک میں مشہور و معروف شیعہ مورخ جنس سید امیر علی نے اپنی کتاب ”عریوں کی تاریخ“ میں خلافت راشدہ سے متعلق باب کا عنوان ہی ”ری پبلک“ (Republic) رکھا۔ یعنی خلفائے راشدین کے طرز حکومت کو ری پبلک قرار دیا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کا ذکر بڑے احترام سے کیا ہے۔ ان کے امت مسلمہ کے دینی و دنیوی سربراہ کی حیثیت سے تقرر کو ”الیکشن“ کہا ہے اور تقرر کے بعد پہلی تقریر کو قرار واقع اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے بلکہ صاف صاف لکھا ہے کہ :

”ان (حضرت ابو بکرؓ) کی دانشمندی اور معتدل مزاجی مسلمہ تھی۔ اور ان کے انتخاب کو حضرت علیؓ اور اہل بیت کے معزز افراد نے اسلام سے حسب معمول عقیدت مندی کے تحت قبول کیا۔ (۱)۔“

حضرت عمرؓ کے متعلق سید امیر علی لکھتے ہیں :

(۱) ”(حضرت) عمرؓ کا خلیفہ ہونا اسلام کے لئے بے پناہ اہمیت کا حامل تھا۔“

(۲) ”(حضرت) عمرؓ کا انتقال اسلام کے لئے حقیقی مصیبت تھی۔ (۱)۔“

اسی طرح انہوں نے اپنی دوسری کتاب ”روح اسلام“ میں خلیفہ اول، دوم، سوم و چہارم کے اسماء گرامی ”Rashidin Caliphs“ (خلفاء راشدین) کے عنوان کے تحت دیئے ہیں۔ ان سب پر مستزاد ایران میں چند سال قبل قائم ہونے والی حکومت کا نام ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN رکھا گیا اور اس نام و مملکت کے آئین کی ”ولی فقیہ“ ولایت کی توثیق سے قبل LEBICITE/REFERENDUM (استصواب رائے) کے ذریعہ عوام سے منظوری لی گئی اور عوام کا حق حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کو عطیہ خداوندی کہا گیا۔ اور ہر سطح پر نمائندگی کے لئے ذریعہ انتخاب قرار پایا۔

الحمد للہ تاخیر سے سنی اجماع و انتخاب کی اہمیت و ضرورت واضح ہو گئی اور تسلیم بھی کر لی گئی۔ ثم الحمد للہ صحابہ کرامؓ کی قرآن و سنت کی فہم، نیک نیتی، بالغ نظری اور بے لوثی بھی واضح ہو گئی۔ اب صرف شخصیتوں کا اختلاف رہ گیا ہے جس کو اگر اسی جمہوری اصول - (۲) کے تحت دیکھا جائے الیکشن جس کا حصہ ہے تو وہ اختلاف بے معنی ہو کر رہ گیا ہے۔

اس موقع پر یہ عرض کرنا ضرور ہے کہ صدیوں پرانے اختلافات آٹا فانا دور نہیں ہوتے۔ اس کے لئے بہت جبر و قہر درکار ہے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت تکیہ بہتکمان سے پیدا شدہ عدم اعتمادی کو دور کرنا ہے جو صرف فکر و نظر میں

-(۱) و (۲) A Short History of Sanacens صفحات ۷۲ تا ۷۳۔

۷۲ ویکٹے مقالات ”حکومت البیہ و جمہوریت“ و ”ایران میں اسلامی مجلس مشاورت“ رسالہ

”التوحید“ تہران - بیات ماہ محرم ۱۴۰۴ھ۔

۷۳ کثرت رائے کی بنیاد پر فیصلہ۔

تجدیلی کو عملی شکل دینے سے ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک انشاء عشریٰ ارباب فکر میں جذبہ حقیقت شناسی کو قائم رکھے۔ انشاء اللہ یہ عدم اعتمادی بھی دور ہو جائے گی۔

مسلم استی سینہ را از آرزو آباد دار
ہر زماں پیش نظر لا محلف المیعاد دار
(اقبال)

نوٹ (اضافہ ۱۹۹۱ء) :-

آیت اللہ خمینی کے انتقال کے بعد ان کی جانشینی کیلئے آیت اللہ منتظری کے انتخاب کو کالعدم قرار دے کر علی خامنہ ای کا انتخاب امام کی غیبت میں اجماع و انتخاب کے اصول کو مکمل طور پر تسلیم کرنا ہے، جو امامت کی تھیوری پر شدید ضرب ہے۔ اس کو امامت کی تھیوری کا پیوند بھی نہیں کیا جاسکتا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اعادہ

ہم نے ابتداء ہی میں اس تالیف کے مقصد و مدعا کا اظہار کیا ہے۔ ہم دوبارہ اس امر کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہماری اس کاوش کا مقصد مفاہمت کی ایک خوشگوار فضاء پیدا کر کے حقیقت پسند طبیعتوں کو دعوت فکر دینا ہے۔ لاکراہ فی الدین۔ (1) ہمارا ایمان ہے۔ لیکن آیت شریف ادع الی سبیل ربك..... احسن۔ (2) بھی ہمارے سامنے ہے۔ لہذا ہم نے حتی المقدور سنجیدگی اور متانت سے کام لیتے ہوئے اپنا موقف پیش کیا ہے۔ اس سے کسی کی بھی دل آزاری مقصود نہیں۔ ہم نے ”بلاغ“ کی شرائط پوری کرتے ہوئے سب پہلوؤں پر نظر ڈالی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ :

ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے

ہمارے دلوں میں لغزشوں کا صحیح احساس پیدا کرے

اور

انہیں جلد سے جلد دور کرنے کی توفیق عطا کرے

ابن دعا از من واز جملہ جہاں آمین باد

~ (1) ترجمہ: دین میں زبردستی نہیں۔ البقرة۔ ۲۵۶

~ (2) آپ اپنے رب کی راہ کی طرف علم کی باتوں اور اچھی نصیحتوں کے ذریعہ سے بلائیے۔ اور ان کے ساتھ اچھے طریقہ سے بحث کیجئے۔ النحل۔ ۱۲۵۔